

વૈદિકત્વં લૌકિકત્વં કાપટયાત્તેષુ નાન્યથા ॥ ૨૦ ॥

વૈષ્ણવત્વં હિ સહજં તતોન્યત્ર વિપર્યયઃ ॥ ૨૦^૧/_૨ ॥

વૈદિકત્વમ્, લૌકિકત્વમ્, કાપટયાત્, તેષુ, ન, અન્યથા ॥ ૨ ॥

વૈષ્ણવત્વમ્, હિ, સહજમ્, તતઃ, અન્યત્ર, વિપર્યયઃ ॥ ૨૦^૧/_૨ ॥

તેષુ-પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોમાં, વૈદિકત્વમ્-વૈદિકપણું, લૌકિકત્વમ્-લૌકિક-પણું, કાપટયાત્-દેખાવની રીતથી છે. અન્યથા, ન-બીજી રીતે નથી, વૈષ્ણવ-ત્વમ્, હિ, આ પુષ્ટિ જીવોમાં વૈષ્ણવતા, સહજમ્-સ્વાભાવિક છે. તતઃ-તેથી અન્યત્ર-બીજે વિપર્યયઃ-વિપરીતતા છે.

પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોમાં વૈદિકપણું અને લૌકિકપણું દેખાવની રીતેથી છે, અર્થાત્ ભગવાનને ત્યજી લૌકિક, વૈદિક કર્મોમાં પ્રીતિ ન હોવા છતાં માત્ર દેખાવ પુરતું જ તે કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ રહે છે, બીજી રીતે તેમાં રુચિ હોતી નથી. આ પુષ્ટિ જીવોમાં વૈષ્ણવતા સ્વાભાવિક છે, તેથી બીજે વિપરીતતા છે.

કર્મમાં આસક્તિવાળા જેવું કર્મ કરે છે તેવાં કર્મ કરવામાં જે આસક્ત ન હોય અને લોકપ્રવાહને શિખામણ આપવા-તે દિશામાં પ્રેરવા, કર્મ કરે, તેમ પોતાનું ભક્તપણું યુક્ત રાખવા વૈદિક તથા લૌકિક કર્મ કરીને પોતાનું વૈદિકપણું તથા લૌકિકપણું બીજાઓને જણાવે છે એવા ભક્તને વૈદિક, લૌકિક કર્મ કરવામાં કશું પ્રયોજન નથી; તથાપિ તેમને જોઈને બીજા લોક, વૈદિક, લૌકિક મર્યાદામાં રહે તેથી ભક્તે તે કર્મો કરવાં પરંતુ તેમાં આસક્તિ રાખવી નહીં. મર્યાદામાર્ગીય જીવમાં વૈષ્ણવપણું તથા લૌકિકપણું દેખાવનું છે અને વૈદિકપણું સ્વાભાવિક છે, તેમ પ્રવાહમાર્ગીય જીવમાં વૈષ્ણવપણું અતે વૈદિકપણું દેખાવનું જ હોય છે અને લૌકિકપણું સ્વાભાવિક છે. તે વિનાનું બીજું દેખાવ માત્ર જ છે એમ તે તે લક્ષણોવડે તે તે જીવો જાણવા. ૨૦૩

સમ્બન્ધિનસ્તુ યે જીવાઃ પ્રવાહસ્થાસ્તથાપરે ॥ ૨૧ ॥

ચર્ષણીશબ્દવાચ્યાસ્તે તે સર્વે સર્વવર્ત્મસુ ।

ક્ષણાત્ સર્વત્વમાયાન્તિ રુચિસ્તેષાં ન કુત્રચિત્ ॥ ૨૨ ॥

તેષાં ક્રિયાનુસારેણ સર્વત્ર સકલં ફલમ્ ॥ ૨૨^૧/_૨ ॥

સમ્બન્ધિનઃ, તુ, યે, જીવાઃ, પ્રવાહસ્થાઃ, તથા, અપરે ॥ ૨૧ ॥

ચર્ષણીશબ્દવાચ્યાઃ, તે, તે, સર્વે, સર્વવર્ત્મસુ ।

ક્ષણાત્, સર્વત્વમ્, આયાન્તિ, રુચિઃ, તેષામ્, ન, કુત્રચિત્ ॥ ૨૨ ॥

તેષામ્, ક્રિયાનુસારેણ, સર્વત્ર, સકલમ્, ફલમ્ ॥ ૨૨^૧/_૨ ॥

સમ્બન્ધિનઃ ત્રણે માર્ગના સંબંધમાં રહેનારા, તુ, યે, જીવાઃ-તો જે જીવો, પ્રવાહસ્થાઃ-પ્રવાહમાર્ગમાં સ્થિતિવાળા છે તે, તથા, અપરે-તેવી રીતે બીજા હીન પ્રવાહમાર્ગમાં રહેલા તે, ચર્ષણીશબ્દવાચ્યાઃ-ચર્ષણીશબ્દ વડે કહેવાય છે. તે, સર્વે-તે સર્વે, સર્વવર્ત્મસુ-સર્વ માર્ગોમાં, ક્ષણાત્-પણ માત્ર માટે, સર્વત્વમ્-તન્મયતાને, આયાન્તિ-પ્રાપ્ત થાય છે, તેષામ્-તેવા ચર્ષણી જીવોની, કુત્રચિત્-ક્યાંયે પણ, રુચિઃ, ન-રુચિ રહેતી નથી, તેષામ્-તેમને, ક્રિયાનુસારેણ-કર્મના પ્રમાણે, સર્વત્ર-સર્વ સ્થાનોમાં, સકલમ્-સર્વ પ્રકારનાં, ફલમ્-ફલ મળે છે.

ત્રણે માર્ગના સંબંધમાં રહેનારા તો જે જીવો પ્રવાહમાર્ગમાં રહેલા છે તે તથા બીજા હીનપ્રવાહ માર્ગમાં રહેલા તે ચર્ષણી જીવો કહેવાય છે. તે સર્વે સર્વ માર્ગોમાં પણમાત્રને માટે તન્મયતાને પ્રાપ્ત થાય છે. તેમની ક્યાંયે પણ રુચિ, સ્થિરતા, રહેતી નથી. તેમને કર્મોનુસાર સર્વ સ્થાનોમાં સર્વ પ્રકારનાં ફલ મળે છે.

ચર્ષણી શબ્દનો અર્થ આમતેમ ભટકનાર જીવો-કડછી જેમ રાંધવાના અથવા પીરસવાના સમયે જમણુના દરેક પદાર્થો સાથે તન્મય-એક થઈ-જાય છે પણ વાસ્તવિક રીતે તેને કોઈ પણ પદાર્થ સાથે કંઈ સંબંધ નથી, તેના જેવા ચર્ષણી જીવો છે. તે પ્રેમ વગરના હોય છે તેથી કોઈ પણ માર્ગમાં તેમની પ્રીતિ થતી નથી. તેઓ જેવી ક્રિયા કરે તે પ્રમાણે સર્વ માર્ગનું કાંઈક કાંઈક ફલ મળે છે. પંચરાત્રમાં જે મધ્યમ અને અધમ જીવો કહેલા છે તે આ ચર્ષણી જીવો છે. તેમની ગતિ યમને આધીન છે. ત્રણ માર્ગના સંબંધવાળા જે જીવો છે તે જન્મમરણની ઘટમાળમાં ફરનારા છે. બીજા જે હીનપ્રવાહમાં છે તેમની ગતિ નરક છે. ૨૨૩

પ્રવાહસ્થાન પ્રવક્ષ્યામિ સ્વરૂપાન્નક્રિયાયુતાન્ ॥ ૨૩ ॥

જીવાસ્તે દ્યાસુરાઃ સર્વે પ્રવૃત્તિ ચેતિ વર્ણિતાઃ ।

તે ચ દ્વિધા પ્રકીર્ત્યન્તે હ્યજ્ઞદુર્જવિભેદતઃ ॥ ૨૪ ॥

દુર્જાસ્તે ભગવત્પ્રોક્તા હ્યજ્ઞાસ્તાનનુ યે પુનઃ ॥ ૨૪ ૧/૨ ॥

પ્રવાહસ્થાન પ્રવક્ષ્યામિ સ્વરૂપાન્નક્રિયાયુતાન્ ॥ ૨૩ ॥

જીવાઃ, તે, હિ, આસુરાઃ, સર્વે, પ્રવૃત્તિમ્, ચ, ઇતિ વર્ણિતાઃ ।

તે, ચ, દ્વિધા, પ્રકીર્ત્યન્તે, હિ, અજ્ઞદુર્જવિભેદતઃ ॥ ૨૪ ॥

દુર્જાઃ, તે, ભગવત્પ્રોક્તાઃ, હિ, અજ્ઞાઃ, તાન્, અનુ, યે, પુનઃ ॥ ૨૪ ૧/૨ ॥

સ્વરૂપાન્નક્રિયાયુતાન્-સ્વરૂપ, અંગ, ક્રિયાસહિત, પ્રવાહસ્થાન-પ્રવાહમાં રહેનારા જીવાને હવે, પ્રવક્ષ્યામિ-કહીશ, તે સર્વે-તે પ્રવાહી સર્વે, જીવાઃ, હિ-જીવ નિશ્ચય, આસુરાઃ-અસુર છે, “પ્રવૃત્તિઃ”-ગીતાના આ શ્લોકથી, ઇતિ, વર્ણિતાઃ-આ પ્રમાણે વર્ણવેલા છે, હિ-તથા, અજ્ઞદુર્જવિભેદતઃ-અજ્ઞ અને દુર્જના ભેદથી, તે દ્વિધા-તે જીવો એ પ્રકારથી, પ્રકીર્ત્યન્તે-સ્પષ્ટરૂપથી કહેવાયા છે, તે, દુર્જાઃ-તે દુર્જા જીવો, ભગવત્પ્રોક્તાઃ-ભગવાનદ્વારા ગીતાજીમાં કહેલા છે, તાન્, અનુ,-તે અસુર જીવોનું અનુકરણ કરનારા ને છે, અજ્ઞાઃ-તે અજ્ઞ જીવો છે.

સ્વરૂપ, અંગ, ક્રિયાસહિત પ્રવાહમાં રહેનારા જીવાને હવે કહીશ. તે પ્રવાહી સર્વે જીવ નિશ્ચય અસુર છે. ભગવાને ગીતાના ૧૬ મા અધ્યાયમાં ૭થી ૨૦ શ્લોક સુધીમાં કહ્યું છે કે “પ્રવૃત્તિ ચ નિવૃત્તિઃ જના ન વિદુરાસુરાઃ । ન શૌચં નાપિ ચાચારો ન સત્યં તેષુ વિદ્યતે । આસુરીજીવ પ્રવૃત્તિ, કરવા નેવું, શું અને નિવૃત્તિ, ન કરવા નેવું, શું તે જાણતા નથી, તેમ પવિત્રતા, શ્રેષ્ઠ આચરણ કે સત્ય પણ તેઓમાં જાણતા નથી વગેરે વગેરે આસુરી સંપત્તિનાં લક્ષણ વર્ણવેલાં છે. અજ્ઞ અને દુર્જના ભેદથી તે જીવો એ પ્રકારથી સ્પષ્ટરૂપથી કહેવાયા છે, ગીતાજીમાં જણાવેલા જીવો દુર્જા સમજવા. તે અસુરોનું અનુકરણ કરનારા ને જીવો છે તે અજ્ઞ જીવો છે.

આ કહેવાનું પ્રયોજન એટલું જ કે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ ને દેવી જીવ છે તે પ્રવાહી જીવને ઓળખી તેમનાથી સાવધ રહે, અને પોતાના જીવનમાં પ્રવાહી જીવોનાં લક્ષણ અથવા કર્મ ન આવી જાય તેને માટે સદા જાગ્રત રહે. અજ્ઞ જીવને દુર્જા જીવના સંગથી ભગવાન તથા ભક્તમાં દ્રેષ થાય છે તેથી તેઓને ભગવાન મારે છે ત્યારે તેઓ

મુક્ત થાય છે. તેઓનામાં દ્રેષ હોય તેનો ત્યાગ થાય તે પણ તેમની મુક્તિ છે, તેમ તેઓમાં અજ્ઞાન રહેલું હોય તે ખીજા કારણથી જનું રહે ત્યારે પણ તે મુક્તિ છે. તે અજ્ઞા અજ્ઞ જીવો જાણવા.

પ્રવાહેપિ સમાગત્ય પુષ્ટિસ્થસ્તૈર્ન યુજ્યતે ॥ ૨૬ ॥

સોપિ તૈસ્તત્કુલે જાતઃ કર્મણા જાયતે યતઃ ॥ ૨૬ ૧/૨ ॥

પ્રવાહે, અપિ, સમાગત્ય, પુષ્ટિસ્થઃ, તૈઃ, ન, યુજ્યતે ॥ ૨૬ ॥

સઃ, અપિ, તૈઃ, તત્કુલે, જાતઃ, કર્મણા, જાયતે, યતઃ ॥ ૨૬ ૧/૨ ॥

પુષ્ટિસ્થઃ-પુષ્ટિમાર્ગવાળા, પ્રવાહે-પ્રવાહમાર્ગમાં, સમાગત્ય-આવીને, અપિ, તૈઃ,-પણ તેમની સાથે, ન, યુજ્યતે-મળતા નથી, સઃ, અપિ-તે અસુર પણ, તૈઃ-તેમની સાથે, તત્કુલે-તેમના કુલમાં, જાતઃ-જન્મેલા છે, યતઃ-કેમ કે, કર્મણા-વેદવિરોધિ કર્મોથી, જાયતે-અસુર થાય છે.

પુષ્ટિમાર્ગવાળા, પ્રવાહમાર્ગમાં આવીને પણ તેમની સાથે મળતા નથી. તે અસુર પણ તેમની સાથે તેમના કુલમાં જન્મેલા છે, કેમકે વેદવિરોધાદિ કર્મોથી અસુર થાય છે.

જે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ ભગવાનનો અથવા ભક્તનો અપરાધ કરે તેનો અસુર કુલમાં જન્મ થાય છે તથાપિ પ્રવાહમાં આવવા છતાં તે આસુર ધર્મમાં આસક્ત થતા નથી, અને જન્મ થવો તે તો દેહને કર્મોધીનપણું હોવાથી નેવું કર્મ તેવો દેહ થાય છે. ભક્તિમાર્ગમાં પણ જે વેદની નિંદા કરે અથવા અધર્મ કરે તેનો હીનચોનિમાં જન્મ થાય છે. ૨૬ ૧/૨

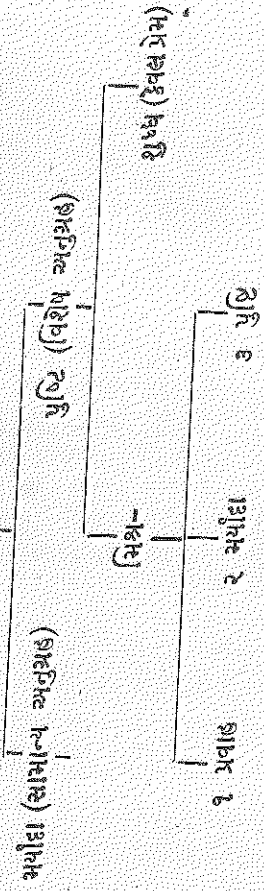
इति श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटितः पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः सम्पूर्णः ॥ ४ ॥

इति-આ પ્રમાણે, શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યપ્રકટિતઃ-શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ પ્રકટ કરેલો, પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદઃ-પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદાભેદનો ગ્રન્થ, સમ્પૂર્ણઃ-સમ્પૂર્ણ થયો.

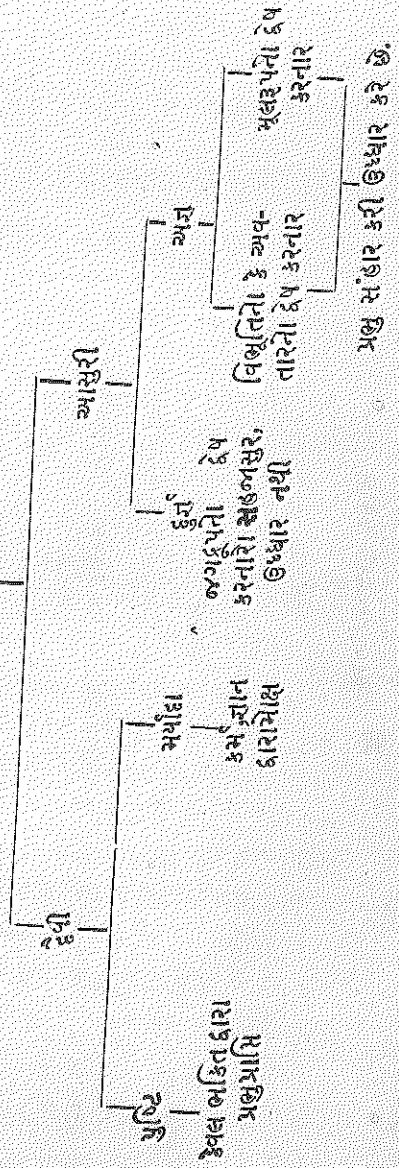
આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ પ્રકટ કરેલો પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદ નામનો ગ્રન્થ સમ્પૂર્ણ થયો ૪

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

૧-ભક્તિના લેહા-ભક્તિ.

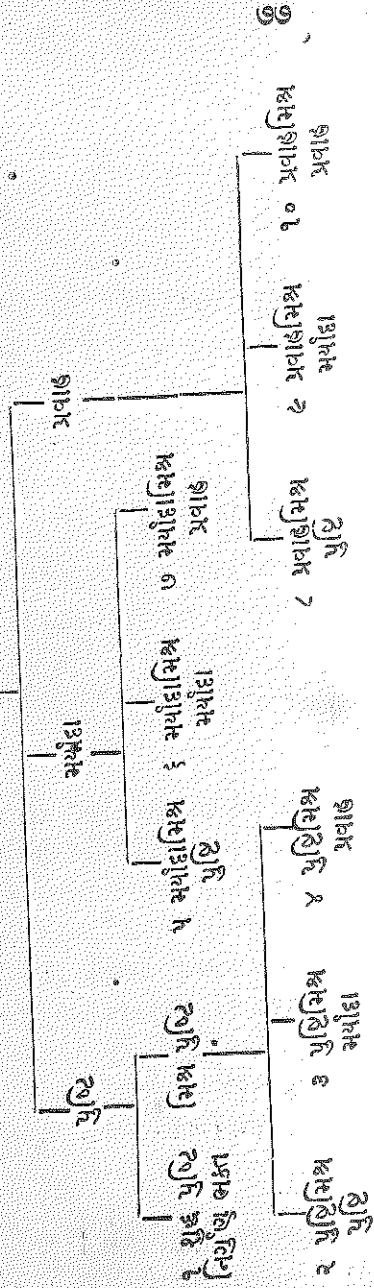

૨ સુહૃદના પ્રકાર મુજબ

ભક્તના દશ પ્રકાર

ભક્ત

५ सिद्धान्तरहस्यम्

અર્થપરિચય-શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણપુરુષોત્તમ, પૂર્ણાનંદ, નિર્દોષ અને પૂર્ણગુણ-શરીરવાળા છે; જ્યારે મનુષ્યો, કાલદેહશાદિના અનેકવિધ દ્રોષોથી પૂર્ણ છે. તેથી તેમણે કરેલી સેવારૂપ ભક્તિ શ્રીપ્રભુ અંગીકાર કરે નહીં અને તેનું ફલ થાય નહીં એવી ચિન્તા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને થઈ. તે નિવૃત્ત કરવા ભગવાને પ્રકટ થઈ તેમને બે આજ્ઞા કરી તેના અર્થના સંગ્રહરૂપ સિદ્ધાન્તરહસ્ય નામનો ગ્રન્થ પોતે પ્રકટ કર્યો છે.

પ્રથમ આજ્ઞા-બ્રહ્મસંયમની-પ્રભુમાં ભક્તિવાળા જીવને સર્વમાં ભગવાનનો સ્વામી તરીકેનો સંબંધ કરાવવો, એટલે આત્મનિવેદન વડે પોતાના આત્મા-સહિત સર્વ પદાર્થનું ભગવાનને નિવેદન કરવું તે. આવી રીતે રસાત્મક પ્રભુ સાથે નિત્ય સંબંધ કરવાથી જીવ, દેહ, વગેરે જેમને દોષ લાગે છે તે ભગવદીય યજ્ઞ જ્ઞાય છે અને ભગવદીયત્વનું અનુસંધાન રાખવાથી તેના દોષો નિવૃત્ત થાય છે અને તે પ્રભુ-સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરે છે.

બીજી આજ્ઞા-સમર્પણની-અહસંબંધ થયા પછી પણ દોષો તો પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે તેથી દોષોના પ્રકાર કહેલા છે. આ દોષો જીવનપર્યંત સેવામાં પ્રવેશ ન થાય તે સાફ પ્રભુ સાથેનો સૈવ્યસેવકનો ભાવ વિચારી અસમર્પિત વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાનું, અર્ધ ભોગવેલી વસ્તુ પ્રભુને સમર્પણ નહીં કરવાનું, અને પ્રભુને સમર્પણ કરીનેજ સર્વ કરવાની આજ્ઞા છે. આ પ્રમાણે કરવાથી જેમ ગંગાજીમાં મળેલા અશુદ્ધ જલાદિના દોષ ગંગાજીરૂપ થાય છે, તેમ સર્વ સમર્પિત વસ્તુઓ ભગવદ્રૂપ થાય છે. સમર્પણ ક્યાં પછી તે સર્વ, પ્રભુની પ્રસાદી સમજી પોતાના ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. વસ્તુતઃ સર્વ ભગવદ્રૂપ છે, પરંતુ જીવને તેના પરનો અહંમમભાવ છુટવા સાફ અહસંબંધ અને સમર્પણનો પ્રકાર ભગવદ્દાજ્ઞાનુસાર શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે આ અન્યમાં ઉપદેશેલો છે.

श्रावणस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि ।

साक्षाद् भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥

श्रावणस्य, अमले, पक्षे, एकादश्याम्, महानिशि ।
साक्षात्, भगवता, प्रोक्तम्, तत्, अक्षरशः, उच्यते ॥ १ ॥

શ્રાવણસ્ય-શ્રાવણ માસના, અમલે, પક્ષે-શુક્લ પક્ષમાં, પૈકાદશ્યામ-
 એકાદશીની, મહાનિશિ-મધ્યરાત્રિએ (પ્રકટ થઈને), સાક્ષાત્ ભગવાતા-
 સાક્ષાત્ ભગવાને, પ્રોક્તમ્-ઉપદેશોનું-વિશેષ રૂપથી કહેલું, તત્, અક્ષરશઃ-તે
 અક્ષરે અક્ષર, ઉચ્ચતે-કહેવાય છે.

આવણુ માસના શુકલ પક્ષમાં એકાદશીની મધ્ય રાત્રિએ પ્રકટ થઇને સાક્ષાત્ ભગવાને ઉપદેશોનું તે અક્ષરે અક્ષર કહેવાય છે. ૧

• અવળ નક્ષત્રના હેવતા વિષ્ણુ છે તેથી શ્રાવણ માસ વૈષ્ણવ એટલે ભગવત્સંબંધી થયો, તે મનુષ્યને પવિત્ર કરે છે. પક્ષ પણ અમલ-અધકારરહિત-દોષરહિત છે. જેમ શુકલ પક્ષમાં ચંદ્રમાની કલા પ્રતિદિન વધતી જાય છે અને અધકારનો નાશ કરે છે તેમ આ પક્ષ શરણાગતના આધિભૌતિક દોષનો નાશ કરે છે. વળી એકાદશ ઈંદ્રિયો-પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને મનના દોષોની નિવૃત્તિ કરવાવાળી એકાદશી તિથિ છે. તે ઉપવાસવડે આધ્યાત્મિક દોષોને હરી લે છે. સમય મધ્યરાત્રિનો છે. જેમ શ્રીગોકુલમાં અંતરંગ ભકતોના પુરુષાર્થની સિદ્ધિ સાડ મધ્યરાત્રિએ શ્રીપ્રભુનો પ્રાદુર્ભાવ છે તેમ શ્રીઆચાર્યજી દ્વારા ભકતોના પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવાને શ્રીગોકુલમાં યમુનાજીના બાદ ઉપર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુનું પ્રાકટ્ય થયું છે. મધ્ય રાત્રિનો સમય આધિદૈવિક દોષને નિવૃત્ત કરવા વાળો છે. આવા સંજોગોમાં શ્રીપ્રભુએ પ્રકટ થઇને જે ઉપદેશ આપેલો તે સાધનરૂપ બની ભકતના ત્રણ પ્રકારના દોષોની નિવૃત્તિ કરે છે. શ્રીમદાચાર્ય-ચરણને આપેલી આજ્ઞા બે પ્રકારની છે. આસુરાવેશવાળા પુષ્ટિજીવોને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થાય તેવો ગદ્યાત્મક મંત્ર, જે બ્રહ્મસંબધ મંત્ર, કહેવાય છે તે, અને (૨) આ મંત્ર મળ્યા પછી ભકતોએ શી રીતે વર્તવું તે. પંચાક્ષર મંત્ર, તેની ટીકારૂપ મઘ તથા શ્લોકરૂપ વાક્ય કહ્યાં છે. તેમાં મઘ મંત્ર, મંત્રની રીતિએ, ગૂઢ રાખવો જોઇએ, તેથી તે આ ગ્રન્થમાં દર્શાવ્યા નથી, પણ સિદ્ધાન્તના શ્લોકનું નિરૂપણ કરેલું છે.

ब्रह्मसम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयोः ।

सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥

બ્રહ્મસમ્બન્ધકરણાત્, સર્વેષામ્, દેહજીવયોઃ ।

સર્વદોષનિવૃત્તિઃ, હિ, દોષાઃ, પञ्चविधाः, स्मृताः ॥ ૨ ॥

એક કવિએ બ્રહ્મસંબંધ કાવ્ય લખેલું છે અને તેના ગદ્યમંત્રાષ્ટકમાં તેમણે બ્રહ્મસમ્બન્ધ મંત્ર ગૂઢ રાખવાની પ્રણાલિકાને માન્ય રાખી તે મંત્રના ભાવના શ્લોકો રચેલા છે. તેનો ઉતારો આ નીચે આપેલો છે.

શ્રીપ્રભુ સમક્ષની પ્રતિજ્ઞા :—

स्वामिन्सहस्रमितवर्षगताच्च काला-

चत्तोवियुकृत इह संसृतिमागतोऽस्मि ।

हेशोऽभवन्मम भृशं भृशमास ताप

आनंद ईश लयमाप तदुद्भवो यः ॥ ૧ ॥

હે સ્વામિન્ ! હજારો વર્ષના ગયેલા અનંત કાલથી હું આપથી જુદો પડી આ સંસારમાં આવ્યો છું. આપના વિદ્યોગથી મને ઘણો કલેશ થયો છે, ઘણો તાપ થયો છે અને તે થતા તાપ કલેશનો આનંદ થતો તે પણ અત્યારે તિરોહિત થઈ ગયો છે.

सोऽहं प्रभो भगवते भवदीयदासः

कृष्णाय गोपवनिताजनवल्लभाय ।

देहेन्द्रियाण्यसुमनांसितदीयधर्मा-

न्दारागृहासमुत्तवित्तृषादियुक्तान् ॥ ૨ ॥

હે પ્રભો ! એવો હું આપનો દાસ છું, તે ગોપીજનવલ્લભ આપ શ્રીકૃષ્ણને મારા દેહ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને તેના ધર્મોને, જે દારા, ગૃહ, આપ્ત, પુત્ર અને વિત્તની ઇચ્છામાં પર છે તે—

सर्वं सहात्ममपि मेऽत्र समर्पयामि

दासोऽहमस्मि तव कृष्ण तवाऽस्मि दासः ।

श्रीकृष्ण एव शरणं मम तत् त्रिरूकृत्या

सर्वं समर्पितमिदं विमृशावहे भोः ॥ ૩ ॥

‘સર્વ મારા આત્માસહિત અર્પણ કરું છું’ હે શ્રીકૃષ્ણ! હું આપનો દાસ છું. શ્રીકૃષ્ણ: શરણ મમ, શ્રીકૃષ્ણ: શરણ મમ, શ્રીકૃષ્ણ: શરણ મમ એમ ત્રણ વાર કરીને જે સમર્પણ કયું છે તેનો હવે હે જીવ ! લે આપણે બન્ને વિચાર કરીએ. ૩

બ્રહ્મસમ્બન્ધકરણાત્—બ્રહ્મસંબંધ કરવાથી—પ્રભુસમક્ષ પ્રભુના સ્વામિત્વનો શુદ્ધ અંતઃકરણથી સ્વીકાર કરી પ્રભુ સાથે નિત્ય સંબંધ કરવો તે, સર્વેષામ્—સર્વના, પ્રભુનું ભજન કરનારાઓના, દેહજીવયોઃ—સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરના અને, અવિદ્યા—અજ્ઞાનથી યુક્ત જીવના, હિ—નિશ્ચય, સર્વદોષનિવૃત્તિઃ—સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે, દોષાઃ—દોષ, પञ्चविधाः—પાંચ પ્રકારના, स्मृताः—સ્મૃતિશાસ્ત્રમાં કહ્યા છે.

• બ્રહ્મસંબંધ કરવાથી સર્વના દેહના અને જીવના સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે. દોષ પાંચ પ્રકારના સ્મૃતિશાસ્ત્રમાં કહ્યા છે. ૨

આ અર્ધ પ્રભુએ પોતાનામાંથી પ્રકટ કર્યું છે અને તેથી તેના માલિક—સ્વામી તે સત્તત્: પ્રભુજ છે. ફક્ત જીવ માફ, તાફ, માની એકો છે, માટે અહમભાવના ત્યાગપૂર્વક પ્રભુના ખરા સ્વામિત્વનું પ્રભુ પાસે વિજ્ઞાપન કરવું, એટલે પ્રભુસમક્ષ પ્રભુના સ્વામિત્વને શુદ્ધ અંતઃકરણથી સ્વીકાર કરી લેવો, તેજ બ્રહ્મસંબંધકરણ. તેથીજ આત્મસમર્પણવાળા સર્વના દેહ અને જીવના સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરના સેવામાં વિક્ષેપ પડાવનારા સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે. સર્વ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી તેમાં ભગવદીયત્વલુહિ થાય એટલે પ્રાકૃત ગુણોને લઇને ઉત્પન્ન થતા દોષો અટકે છે, માટે જીવ પોતાની પ્રકૃતિથી દોષ કરી બેસે અને તે દોષને લઇને પ્રભુ તેની સેવાનો અંગીકાર કરશે કે નહીં તે બાબતની કશીએ પણ ચિન્તા કરવી નહીં. ભક્તિમાર્ગમાં ભગવદીય-પણાથીજ સર્વદોષોની નિવૃત્તિ થાય છે અને સેવાની યોગ્યતા પણ થાય છે.

પુષ્ટિમાર્ગમાં દીક્ષાના બે ભાગ છે. પ્રથમ ભાગની દીક્ષા શરણુમત્રો-પદેશ આપવાની હોય છે. તે આચાર્યજીના વંશજ, બ્રાહ્મકના કાનમાં અષ્ટાક્ષરમંત્ર ‘શ્રીકૃષ્ણ: શરણ મમ’ આપી પછી કંઈમાં તુલસીમાલા ધારણ કરાવે છે અને તેથી તેને વૈષ્ણવપણું પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા ભાગની દીક્ષા પણ આચાર્યજીના વંશજદ્વારા અપાય છે અને તેમાં દીક્ષા લેનાર વૈષ્ણવને પ્રભુની સમક્ષ હાથમાં તુલસીપત્ર રખાવી શ્રીકૃષ્ણને પોતાનું સર્વસ્વ નિવેદન કરી હું આપનો દાસ છું અને આપનોજ છું એવી મતલબની ઉપરના શ્લોકોમાં બતાવેલા ભાવાર્થવાળી પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મસંબંધ-આત્મ-

નિવેદનનામંત્રદ્વારા લેવાવવામાં આવે છે અને પછી તુલસીપત્ર પ્રભુના ચરણમાં ધરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે કરવાથી જીવના દોષો નિવૃત્ત થાય છે અને તે શ્રીપ્રભુની સેવાનો અધિકારી થાય છે. માર્ગમાં એકલા શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીને આચાર્ય માને છે અને તેમના વંશજ દીક્ષા આપે છે તે ગુરુદાર કહેવાય છે. વળી જોયો પ્રભુમાં પ્રેમ રાખનારા, પછી, તે શુદ્ધ, સ્ત્રી, બાલક કે ગમે તે હો તે બધાને પ્રભુસેવાના અધિકારી માનેલા છે, અને તે ભક્તિ વડે ક્રમે ક્રમે આસક્તિ અને વ્યસનની અવસ્થા સુધી પહોંચી પ્રભુની લીલાનો અનુભવ કરી શકે છે.

સહજા દેશકાલોત્થા લોકવેદનિરૂપિતા: ।

સંયોગજા: સ્પર્શજાશ્ચ ન મન્તવ્યા: કથञ्ચન ॥ ૩ ॥

સહજા:, દેશકાલોત્થા:, લોકવેદનિરૂપિતા: ।

સંયોગજા:, સ્પર્શજા:, ચ, ન, મન્તવ્યા:, કથञ्ચન ॥ ૩ ॥

લોકવેદનિરૂપિતા:-લોકમાં અને વેદમાં નિરૂપણ કરેલા, સહજા:-(જીવની) સાથેજ ઉત્પન્ન થતા, દેશકાલોત્થા:-દેશ અને કાલથી થયેલા, સંયોગજા:-સંયોગથી થયેલા, સ્પર્શજા:-સ્પર્શથી થયેલા દોષ, કથञ્ચન-કોઈ રીતે (ભક્તિમાર્ગમાં,) ન-નહી, મન્તવ્યા:-માનવા જોઈએ.

લોકમાં અને વેદમાં નિરૂપણ કરેલા સહજ, દેશજ, કાલજ, સંયોગજ અને સ્પર્શજ દોષ કોઈ રીતે નહીં માનવા જોઈએ ૩

સહજ દોષ તે છે જે જીવની સાથે ઉત્પન્ન થાય છે. સુદૃઢદેહના સહજ દોષ, કામક્રોધાદિ, ક્ષુધા, તૃષ્ણા વગેરે છે. સ્થૂલદેહના સહજ દોષ જન્મ સાથે આવેલા રોગાદિ તથા દેહ સાથે ઉત્પન્ન થનારા બીજા દોષો. તે પંચવિધ છે, અને તેનું કારણ દેહ પંચ મહા ભૂતનો છે, તેથી તેના તે દોષો છે. દેશજ દોષ-કેટલાક દેશ અપવિત્ર ગણેલા છે, તેથી તેમાં રહેવાથી જે દોષો થાય તે. કાલજ દોષ-નિત્યકર્મ માટે નક્કી કરેલા સમય વિનાનો સમય, ખરાબ સુહર્ત, કલિકાલ વગેરે કારણને લીધે થતા દોષ છે. સંયોગજ દોષ-સંગથી થતા દોષો છે. સ્પર્શજ દોષ-સ્પર્શ કરવાથી જે દોષ થાય છે તે. આ ઉપરાંત કર્મજ દોષ છે, તે કર્મથી જે દોષ થાય તે છે. વેદમાં નિરૂપિત કરેલા દોષો-અગ્નિહોત્રવાળાને જીવર ભૂમિમાં જવું, મલચુકત હોય ત્યારે બોલવું, અમાસ, પૂર્ણિમા વગેરે તિથિઓમાં સ્ત્રીપાસે જવું છત્યાદિ છે. લોકપ્રસિદ્ધ

દોષ સંધ્યાસમય બાજરમાં બેસવું, મ્લેચ્છનો સ્પર્શ, મથુન, દારૂ વિનાના ધરમાં પ્રવેશ કરવો છત્યાદિ છે. આવી રીતના દોષો જે કોઈ પણ રીતે નિવૃત્ત થાય તેવા નથી તેા પણ તેને માનવા નહીં, કેમકે ભક્તિમાર્ગમાં દેહ, ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણ અને તેના ધર્મસહિત સર્વ શ્રીપ્રભુને સમર્પણ કર્યું છે, તેથી તે બધું ભગવાનનું થયેલું છે, તેથી તે સેવામાં પ્રતિબંધ નહીં કરે, તેથી તે દોષોની નિવૃત્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો નહીં, કેમકે સર્વ ભગવત્સ્વરૂપ છે આવી ભાવના રહે ત્યારે તે દોષ બાંધ કરતા નથી.

અન્યથા સર્વદોષાણાં ન નિવૃત્તિ:, કથञ્ચન । ૩^૧ ।

અન્યથા, સર્વદોષાણામ્, ન, નિવૃત્તિ:, કથञ્ચન । ૩^૨ ।

અન્યથા,-નહીં તેા-નિવેદન વિના, કથञ્ચન-કોઈ પણ પ્રકારે, પ્રાયશ્ચિત્ત કે ક્રમો વડે, સર્વદોષાણામ્-(પ્રથમ કહેલા) સર્વ દોષોની, નિવૃત્તિ:-નિવૃત્તિ, ન-નથી થતી.

નહીં તેા કોઈપણ પ્રકારે સર્વદોષોની નિવૃત્તિ થતી નથી. ૩^૧

ભક્તિમાર્ગમાં નિવેદનજ સેવાના પ્રતિબંધોને તોડનાર છે. જોને અહસંબંધ થાય છે તેના દેહ, જીવાદિ ભગવાનના થઈ જાય છે. તેના ઉપર પોતાનો હક રહેતો નથી, માટેજ તેને દોષો સ્પર્શ કરી શકતા નથી, તેથી નિવેદન સ્વતંત્ર દોષ નાશ કરનાર છે.

અસમર્પિતવસ્તૂનાં તસ્માદ્વર્જનમાચરેત્ ॥ ૪ ॥

નિવેદિભિ: સમર્પ્ય પર્વ કુર્યાદિતિ સ્થિતિ: ॥ ૪^૧ ॥

અસમર્પિતવસ્તૂનામ્, વર્જનમ્, આચરેત્ ॥ ૪ ॥

નિવેદિભિ:, સમર્પ્ય, એવ, સર્વમ્, કુર્યાત્, ઇતિ, સ્થિતિ: ॥ ૪^૨ ॥

તસ્માત્-તેથી અહસંબંધ કર્યા પછી પણ, અસમર્પિતવસ્તૂનામ્-પ્રભુને સમર્પણ નહીં કરેલી વસ્તુઓનો, વર્જનમ્, આચરેત્-ત્યાગ કરવો, નિવેદિભિ:-પ્રભુને નિવેદન કરી ચુકેલા વૈષ્ણવોએ, સમર્પ્ય-પ્રભુને સમર્પણ કરીને, એવ-જ,

સર્વમ્-સર્વ લૌકિક વૈદિક કાર્ય, સર્વ કાલ વસ્તુદારા, કુર્યાત્-કરવું જોઈએ, પોતાનો નિર્વાહ કરે, इति स्थितिः-એ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગની મર્યાદા છે.

તેથી અસમર્પિત વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો. પ્રભુને નિવેદન કરી ચુકેલા વૈષ્ણવોએ પ્રભુને સમર્પણ કરીનેજ સર્વ કરવું એવી ભક્તિમાર્ગની મર્યાદા છે. ૪૩

વસ્તુઓ અસમર્પિત રહે તો જ દોષ ઉત્પન્ન થાય. સમર્પિત હોય તો દોષ લાગે નહીં, કેમકે તે તો ભગવદીય થઈ, માટે નિવેદન કરેલી વસ્તુઓથી સમર્પણ કરીનેજ સર્વ કરવું. પોતાના સમર્પણ વખતે પ્રભુને નિવેદન કરેલા દારા વગેરે ચેતન તથા યુક્ત, દ્રવ્ય વગેરે અચેતન વસ્તુઓથી જે કરવામાં આવે તે સર્વ પ્રભુને વિનિયોગ-રૂપ સમર્પણ કરીને કરવું. શાસ્ત્રમાં નિવેદન, દાન અને અર્પણના અર્થ અને ભેદ કહેલા છે. અયુક્ત ઉદ્દેશથી દ્રવ્ય વાપરવું અથવા વસ્તુનું નામ લખને તે આપની છે એમ પ્રભુને જણાવવું તે નિવેદન. સ્વકીયતાનો ત્યાગ અને પરકીયતાનું સ્થાપન તે દાન. સ્વામીયોગ્ય વસ્તુનું સ્વામીને જણાવવું તે અર્પણ. જેમ રસોઈઓ રસોઈ તૈયાર કરીને માલિકને અર્પણ કરે છે તેમ સ્વામીને ભોગવવાયોગ્ય પ્રથમ નિવેદન કરેલી વસ્તુ ઉપયોગમાં લેવાલાયક સુધારી તૈયાર કરી સ્વામીને ભાવપૂર્વક અર્પણ કરવી, ધરાવવી, તે સમર્પણ.

દાન કરેલી વસ્તુ પોતાના ઉપયોગમાં ન આવે, પણ નિવેદન કરેલી વસ્તુ સ્વામીને અર્પણ કર્યા બાદ તેમની પ્રસાદી સેવકના ઉપયોગમાં આવે છે, કારણકે નિવેદન અને અર્પણ એ બન્ને દાન નથી. સમર્પણક્રિયાથી પ્રભુનું સ્મરણ સમગ્ર થયે છે, તેથી એ પ્રમાણે ભગવતપ્રસાદ વડે પોતાનો તથા પોતાના સર્વનો નિર્વાહ કરવાથી સ્વામીએ નિર્વાહ માટે પોતાની વસ્તુઓ પ્રસાદરૂપે આપેલી છે એમ અનુસંધાન રહે છે, તેથી તે વસ્તુઓના ભોગથી દોષ થતો નથી. સમર્પણ કર્યા પહેલાં પણ સર્વ ભગવદીય તો છે જ, પણ તેને વિષે પોતાના અભિમાનનો ત્યાગ કરવો સારી રીતે ભગવદીય થાય, માટે સમર્પણ કહેલું છે.

न मतं देवदेवस्य सामिश्रुक्तसमर्पणम् ॥ ५ ॥

न, मतम्, देवदेवस्य, सामिश्रुक्तसमर्पणम् ॥ ५ ॥

દેવદેવસ્ય-દેવોના પણ દેવ શ્રીકૃષ્ણને, સામિશ્રુક્ત-અર્ધી ભોગવેલી વસ્તુનું, સમર્પણમ્-સમર્પણ કરવું તે, ન, મતમ્-સંમત નથી.

દેવોના પણ દેવ શ્રીકૃષ્ણને અર્ધી ભોગવેલી વસ્તુનું સમર્પણ કરવું તે સંમત નથી.

પ્રભુ માટે જે પદાર્થ સિદ્ધ કર્યો હોય તેમાંથી થોડો ભાગ કાઢી અજ્ઞાનથી કે જાણીને પોતાના ઉપયોગમાં લે અને બાકીનો રહે તે અસમર્પિત સમગ્ર પ્રભુને ધરે તે યોગ્ય નજ ગણાય. આવી વસ્તુ અર્ધભુક્ત છે. વસ્તુ સારી છે કે નરસી છે એની પરીક્ષા કરવા માટે તે મુખમાં નાખવી કે સુંઘવી તે અર્ધભુક્તપણું ન કહેવાય. કદાચ પ્રભુને સમર્પવાની વસ્તુ તે પોતાના ઉપયોગ માટે વાપરવાની મનમાં ઇચ્છા થઈ જાય તો તે માટે પ્રભુને દીનતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરવી અને ફરીથી આવો અપરાધ મારાથી ન થાય તે સારું બુદ્ધિ આપો. અથવા પ્રભુના ચરણકમલનું ધ્યાન કરવું. દીનતા એજ પ્રભુના સંતોષનું કારણ છે.

तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ।

दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥

न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् ॥ ६ १/૨ ॥

तस्मात्, आदौ, सर्वकार्ये, सर्ववस्तुસમર્પણમ્ ।

दत्तापहारवचनम्, तथा, च, सकलम्, हरेः ॥ ६ ॥

न, ग्राह्यम्, इति, वाक्यम्, हि, भिन्नमार्गपरम्, मतम् ॥ ૬ ૧/૨ ॥

તસ્માત્-તેટલા માટે, આદૌ-પ્રથમ, સર્વકાર્યે-સર્વ કાર્યમાં, સર્વવસ્તુ-સમર્પણમ્-સર્વ વસ્તુ શ્રીપ્રભુને સમર્પણ કરવી, દત્તાપહારવચનમ્-આપેલી વસ્તુ પાછી લેવાનું (નિષેધાત્મક વાક્ય), તથા-તેમજ, હરેઃ-શ્રીહરિનું, સકલમ્-સર્વ છે તે, ગ્રાહ્યમ્-ગ્રહણ કરવા યોગ્ય, ન, इति-નથી એવા પ્રકારનું વાક્યમ્-વચન-ભિન્નમાર્ગપરમ્-અન્ય માર્ગમાં મતમ્-માનેલું છે.

તેટલા માટે પ્રથમ સર્વકાર્યમાં સર્વ વસ્તુ શ્રીપ્રભુને સમર્પણ કરવી. આપેલી વસ્તુ પાછી લેવાનું નિષેધાત્મક વચન-શ્રીપ્રભુને સમર્પિત વસ્તુનો ઉપયોગ જીવ પોતાના માટે ન કરે એ વચન-તેમજ શ્રીહરિનું સર્વ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી એવા પ્રકારનું વચન અન્ય માર્ગમાં માનેલું છે. ૬ ॥

જે પ્રભુને અર્પણ થયેલું છે તે વસ્તુ પ્રભુની છે એવી બુદ્ધિ ગહેવાથી અભિમાન છૂટી જાય છે અને પ્રભુના સંબંધથી તેમાં આસક્તિ રહેવાથી ભક્તિની

દહતા થાય છે. કર્મમાર્ગોદિમાં નિવેદન, અને સમર્પણનો પ્રકાર નથી, કેવળ દાનનો પ્રકાર છે, તેથી ભગવાનને જે પદાર્થ આપ્યો તે પોતે નહીં લેવો એવા અભિપ્રાયનાં વાક્યો છે. ભક્તિમાર્ગનાં તે વાક્યો નથી. ભક્તિમાર્ગમાં તો સર્વ વસ્તુ શ્રીપ્રભુને સમર્પીને પછી ઉપયોગમાં લેવી એવી મર્યાદા છે.

સેવકાનાં યથા લોકે વ્યવહારઃ પ્રસિદ્ધયતિ ॥ ૭ ॥

કાર્યં તથા સમર્પ્યેવ સર્વેષાં બ્રહ્મતા તતઃ ॥ ૭૨ ॥

સેવકાનામ્, યથા, લોકે, વ્યવહારઃ, પ્રસિદ્ધયતિ, ॥ ૭ ॥

કાર્યમ્, તથા, સમર્પ્ય, એવ, સર્વેષામ્, બ્રહ્મતા, તતઃ ॥ ૭૨ ॥

યથા, લોકે-જેવી રીતે, લોકમાં, સેવકાનામ્-સેવકોના (પોતાના સ્વામી પ્રત્યે), વ્યવહારઃ-વ્યવહાર, પ્રસિદ્ધયતિ-પ્રસિદ્ધ છે, તથા-તેવી રીતે, સમર્પ્ય-પ્રભુને સમર્પણ કરીને, એવ-જ, કાર્યમ્-અર્થ કાર્ય કરવું, તતઃ-તેથી ભગવત્સમર્પણથી, સર્વેષામ્-સર્વ વસ્તુઓને, બ્રહ્મતા-બ્રહ્મપણું-નિર્દોષપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

જેવી રીતે લોકમાં સેવકોના પોતાના સ્વામી પ્રત્યે વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે તેવી રીતે પ્રભુને સમર્પણ કરીને જ અર્થ કાર્ય કરવું. તેથી સર્વ વસ્તુઓને બ્રહ્મપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ૭૨

સેવક સ્વામીની આજ્ઞા પ્રમાણે સર્વ કાર્ય કરે છે, સ્વામીને પૂછ્યા વગર કરતો નથી, તેમ સમર્પણ કરીને સર્વ વ્યવહાર કરેલો. અશક્ય અથવા સુશક્યમાં સર્વથા હરિ શરણ છે એમ ભાવના રાખવી. પ્રભુના ચરણનું ધ્યાન કરવું. તેમ કરવાથી મનના દોષ નિવૃત્ત થાય છે. ઉપર કહેલી રીતિએ બ્રહ્મસંબંધથી શરૂ કરીને સાધન કરવાથી સર્વ આત્મનિવેદીઓની બ્રહ્મતા એટલે દોષથી રહિત-પણું, સર્વત્ર સમતા, થાય છે. બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમાન છે એ વાક્યથી બ્રહ્મ તેવું હોવાથી તેની-પ્રભુની આજ્ઞામાં પ્રમાદ નહીં કરવાથી એમ થાય છે.

ગજ્ઞાત્વં સર્વદોષાણાં ગુણદોષાદિવર્ણના ॥ ૮ ॥

ગજ્ઞાત્વેન નિરૂપ્યા સ્યાત્તદ્વદત્રાપિ ચૈવ હિ ॥ ૮૨ ॥

ગજ્ઞાત્વમ્, સર્વદોષાણામ્, ગુણદોષાદિવર્ણના ॥

ગજ્ઞાત્વેન, નિરૂપ્યા, સ્યાત્, તદ્વત્, અત્ર, અપિ, ચ, એવ, હિ ॥ ૮૨ ॥

સર્વદોષાણામ્-ગંગાજીમાં મળેલાં અશુદ્ધ જલાદિ બધા દોષોનું, ગજ્ઞાત્વમ્-ગંગાજીપણું પ્રાપ્ત થાય છે, ચ-અને, ગુણદોષાદિવર્ણના-ગુણ-દોષોદિકાનું વર્ણન, ગજ્ઞાત્વેન-ગંગાજીના રૂપથી જ, નિરૂપ્યા-નિરૂપણ યોગ્ય છે, તદ્વત્, એવ-તેમજ, અત્રાપિ-અહીં પણ-બ્રહ્મસંબંધમાં, હિ-પ્રસિદ્ધ છે.

ગંગાજીમાં મળેલા અશુદ્ધ જલાદિના દોષ ગંગાજીરૂપ થઈ જાય છે અને ગંગાજીરૂપ થવાથી તેના ગુણદોષનું વર્ણન ગંગાજીના રૂપથી જ નિરૂપણ થાય છે, તેમજ અહીં પણ સમજવું. એટલે બ્રહ્મસંબંધ લેનાર સર્વ નિવેદીઓને બ્રહ્મતા-નિર્દોષપણું અને સમર્પણું પ્રાપ્ત થાય છે.

ગટર, ખાળકુંડી વગેરેનાં મળેલાં જલ ગંગાજીમાં મળે તો તેના દોષો તે ગંગારૂપ થયા પછી જણાતા નથી, તેવી રીતે બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી બધાને બ્રહ્મપણું થાય છે. એટલે જે મેલા જલના સ્પર્શથી સ્નાન કરવું પડે તે જલ ગંગાજીમાં મળે તો પણ તેના પાનથી પાપનિવૃત્તિ થાય છે, કેમકે અર્થ ગંગારૂપ થઈ ગયું છે, તેવી રીતે બ્રહ્મસંબંધ કરવાવાળામાં જે દોષ તથા ગુણ હોય છે તે બધા બ્રહ્મરૂપ થાય છે, તેથી તેના જે દોષ હોય તે બધા નાશ પામે છે.

પ્રથમ બ્રહ્મસંબંધથી દોષનિવૃત્તિ જણાવી પછી ભાવી દોષના સંબંધના અભાવ માટે સમર્પણ ઉપદેશ્યું. તે સમર્પણ ભગવદ્ધર્મની અનુસાર અને લૌકિક વ્યવહારની અનુસાર એમ બે પ્રકારનાં છે. તેમાં પહેલા સમર્પણનું ફલ બ્રહ્મતારૂપ જણાવ્યું. બીજાનું ફલ ગંગાજીના દૃષ્ટાંતથી સર્વદોષનિવૃત્તિરૂપ દર્શાવ્યું. બીજા માર્ગોમાં દોષનિવૃત્તિ એમને એમ થતી નથી. તેમાં ઘણાં સાધનોની અપેક્ષા રાખવી પડે છે. અહિં તો સેવાનો અધિકાર આપનાર દીક્ષાજ્ઞ દોષનિવૃત્તિ કરે છે.

इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रप्रकरणेन सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥

इति-આ પ્રમાણે, શ્રીમદ્બ્રહ્મસૂત્રપ્રકરિતમ્-શ્રીમદ્બ્રહ્મસૂત્રપ્રકરિતમ્-શ્રીમદ્બ્રહ્મસૂત્રપ્રકરિતમ્-સિદ્ધાન્તરહસ્ય ગ્રન્થ, સમ્પૂર્ણમ્-પૂર્ણ થયો.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્બ્રહ્મસૂત્રપ્રકરિતમ્-સિદ્ધાન્તરહસ્ય ગ્રન્થ પ્રકટ કરેલ સિદ્ધાન્તરહસ્ય ગ્રન્થ સંપૂર્ણ થયો. ૫.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

૬-નવરત્નમ્

અન્યપરિચય—જીવને આત્મનિવેદન-અહસંઅંધ થવાથી ભગવદીયપણું પ્રાપ્ત થએલું છે, પણ કોઈ પ્રતિઅંધને લીધે તે સંશયાત્મા બની ચિન્તાઅસ્ત થાય છે. સૌથી પ્રથમ દુઃખ અને ચિન્તાનું કારણ લૌકિક અહંતામમતા છે. તેનાથી ભગવત્સેવામાં ચિત્ત સર્વાંશે પરેવાતું નથી અને અંતરાય પડે છે. આ ન્યૂનતા જીવની કૃતાર્થતામાં બાધક છે જેથી ચિન્તાની શાન્તિના ઉપાય સાફ નવઅહતા રત્નરૂપ રક્ષા કરવાવાળા નવ શ્લોક શ્રીમદ્વાયાર્થજીએ ઉપદેશેલા છે.

૧. આત્મનિવેદનવાળા જીવે એવો અચળ વિશ્વાસ રાખવો કે પ્રભુ તેની લૌકિકતા જેવી ગતિ તો નહીં જ કરે.

૨. તાદશી ભકતો સાથે સર્વ પ્રભુનું છે એવા અનુસંધાનપૂર્વક નિવેદન-મંત્રનું સ્મરણ કરવું. પ્રભુ પોતાની ઇચ્છાથી સર્વ કાર્ય કરશે.

૩. નિવેદનથી સર્વને પ્રભુની સાથે સરખો સંબંધ થાય છે, જેથી અન્યના વિનિયોગમાં કે અન્ય વિનિયોગમાં પ્રભુ ઇચ્છા માનવી.

૪. નિવેદન કર્યા પછી પ્રભુ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ આપી સ્વરૂપદર્શનનું દાન કરશે એમ સાધનદશામાં વિચારવું.

૫. આત્મનિવેદનનો પ્રભુએ અંગીકાર કર્યો કે નહીં તે ખાતરમાં અવિશ્વાસ લાવવો નહીં, તેમજ લોકભયાદિમાં જીવસ્વભાવ વડે અન્યવિનિયોગ થઈ જાય તેથી પ્રભુ તેનો ત્યાગ કરતા નથી. પોતે સર્વ સમર્થ છે અને સર્વનાં દુઃખ અને પાપ નિવૃત્ત કરે છે.

૬. નિવેદિતાત્મા લૌકિક વૈદિકમાં આસક્ત થઈ જાય અને તેનાં કાર્યોમાં વિધ્નો આવે તેથી ભય ન પામતાં તેમાં પણ ભગવત્કૃપા માનવી.

૭. ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે સેવા કરવી. ભગવદ્દિચ્છાથી વિશેષ આજ્ઞા થાય તો તે પ્રમાણે કરવું, પણ સેવામાં ચિત્ત રાખીને રહેવું.

૮. સેવામાં ચિત્ત ઉદ્દેગ પામે તો પણ પ્રભુ જે કરે તેમાં તેમની લીલા માનવી.

૯. ઉપરના ઉપાયોથી જીવની ચિન્તા નિવૃત્ત ન થાય તો એક સરલ ઉપાય શરણાગતિના અષ્ટાક્ષરમંત્રનું રટણ નિત્ય નિરંતર કરવું. શરણમંત્રથી દીનતા આવે છે અને પ્રભુ સર્વાત્મભાવે કરી જીવનાં સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. તેથી ચિન્તાનો ત્યાગ કરી ભગવત્સેવા કરી કૃતાર્થ થવું એજ પરમ સાધન છે. એ પ્રમાણે નવરત્નઅન્યમાં નિરૂપણ કરવામાં આવેલું છે.

ચિન્તા કાઽપિ ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિઃ કદાપીતિ ।

મગવાનપિ પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકીં ચ ગતિમ્ ॥ ૧ ॥

ચિન્તા, કા, અપિ, ન, કાર્યા, નિવેદિતાત્મભિઃ, કદા, અપિ, ઇતિ ।

મગવાન, અપિ, પુષ્ટિસ્થઃ, ન, કરિષ્યતિ, લૌકિકીમ્, ચ, ગતિમ્ ॥ ૧ ॥

નિવેદિતાત્મભિઃ—આત્મનિવેદન કરેલા ભકતોએ, **કદા, અપિ**—ક્યારે પણ **ઇતિ**—એ પ્રકારે, **કા, અપિ**—કશી પણ, **ચિન્તા-ચિન્તા, ન, કાર્યા**—ન કરવી **પુષ્ટિસ્થઃ**—અનુગ્રહપરાયણ, **મગવાન, અપિ**—ભગવાન પણ, **લૌકિકીમ્, ગતિમ્**—લૌકિક ગતિ, **ન કરિષ્યતિ**—નહીં કરશે.

આત્મનિવેદન—જેમણે પોતાનું માનેલ સર્વસ્વ ભગવાનને નિવેદન કરેલું છે એવા ભકતોએ ક્યારેય પણ એ પ્રકારે કંઈ પણ ચિન્તા ન કરવી. અનુગ્રહ-પરાયણ ભગવાન પણ અંગીકાર કરેલા જીવોની લૌકિક ગતિ કરશે નહીં. ૧

ચિન્તાનું રથાન અંતઃકરણ છે. તેમાં ૧-મન-સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે ૨-બુદ્ધિ-મને કરેલા સંકલ્પ વિકલ્પના સામસામી જવાબ કરે છે ૩-ચિત્ત-મળેલા જવાબ પરથી નિશ્ચય કરે છે. ૪-અહંકાર-તે નિશ્ચયનો અમલ કરે છે. આ નવરત્નને અંતઃકરણમાં ધારણ કરવાથી ચિન્તારૂપ અંધકાર નાશ પામે છે. જે જીવોના સર્વસ્વ-નિવેદનનો ભગવાને અંગીકાર કરેલો છે તેમણે લૌકિક તેમજ ભગવત્સેવા સાફ જોષ્ઠતા પદાર્થની ચિન્તા કરતી યોગ્ય નથી. નિવેદન થયા પછી તો સર્વ ભગવાનજ કરશે એવો અચલ વિશ્વાસ રાખવો. પરીક્ષા માટે કે આરબ્ધયોગ ભોગવાવવા સાફ પ્રભુ વિશ્વં કરે પણ ખરા. તતુગ્ન સેવા શરીર સુખો ન હોવાના કારણે ના પણ બની શકે, તોપણ તેમની લૌકિક કે વૈદિક ગતિ પ્રભુ કદાપિ નહીં કરે. આત્મનિવેદનવાળા જીવનો યોગક્ષેમનો ભાર સાક્ષાદ્ પ્રબલિપ ઉપર છે, એટલે ભગવદીયોને કશી ચિન્તાનો અવકાશજ નથી.

નિવેદનં તુ સ્મર્તવ્યં સર્વથા તાદૃશૈર્જનૈઃ ।

સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ॥ ૨ ॥

નિવેદનમ્, તુ, સ્મર્તવ્યમ્, સર્વથા, તાદૃશૈઃ, જનૈઃ, ।

સર્વેશ્વરઃ, ચ, સર્વાત્મા, નિજેચ્છાતઃ, કરિષ્યતિ ॥ ૨ ॥

સર્વથા-સર્વ પ્રકારે, તાદૃશૈઃ, જનૈઃ-તાદૃશી ભગવદીયોએ-નિવેદિતાત્માઓએ નિવેદનમ્, તુ-નિવેદનમંત્રનું તો, સ્મર્તવ્યમ્-સ્મરણ કરવું જોઈએ, સર્વેશ્વરઃ-સર્વના નિયામક, ચ-અને, સર્વાત્મા-સર્વના આત્મારૂપ ભગવાન, નિજેચ્છાતઃ-પોતાની ઇચ્છાથી, કરિષ્યતિ-સેવકનાં સર્વ કાર્ય કરશે.

સર્વ પ્રકારે આત્મનિવેદન કરનારા ભગવદીયોએ નિવેદનમંત્રનું તો સ્મરણ કરવું જોઈએ. સર્વના નિયામક અને સર્વના આત્મારૂપ ભગવાન પોતાની ઇચ્છાથી સેવકનાં સર્વ કાર્ય કરશે. ૨

આ સર્વ ભગવાનનું છે, ભગવદીય છે, એવું અનુસંધાન નિરંતર નિવેદનમંત્રનું સ્મરણ કરી રાખવું; અથવા જોઆ નિવેદિતાત્મા થયા હોય તેમની સાથે નિવેદનનું સ્મરણ કરતા રહેવું તેથી બહિર્મુખતા નહીં થાય. સેવાના અધિકાર સાર આત્મનિવેદન સંસ્કાર છે અને આત્મનિવેદન પછી સર્વદા સેવાજ કર્તવ્ય છે. અશક્તિ વગેરે કારણને લીધે સેવા ન બની શકતાં પણ નિવેદન તો અવશ્ય સ્મરવું. લૌકિક અથવા અલૌકિક અર્થની પ્રાપ્તિ સાર પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી નહીં, કેમકે જેમણે નિવેદન કર્યું છે તે બધાના ઇશ્વર સમર્થ છે અને બધાના આત્મા છે, તે પોતાની ઇચ્છાથી સર્વ કરશે; અથવા જે ભક્તોની ઇચ્છામાં વિકાર નહીં હોય તે ભક્તની ઇચ્છાનુસાર શ્રીપ્રભુ કરશે.

સર્વેષાં પ્રમુસમ્બન્ધો ન પ્રત્યેકમિતિસ્થિતિઃ ।

અતોજ્યવિનિયોગેઽપિ ચિન્તા કા સ્વસ્ય સોઽપિ ચેત્ ॥ ૩ ॥

સર્વેષામ્, પ્રમુસમ્બન્ધઃ, ન, પ્રત્યેકમ્, ઇતિ, સ્થિતિઃ ।

અતઃ, અન્યવિનિયોગે, અપિ, ચિન્તા, કા, સ્વસ્ય, સઃ, અપિ, ચેત્ ॥ ૩ ॥

સર્વેષામ્-સર્વને, પ્રમુસમ્બન્ધઃ-પ્રભુની સાથે સમ્બન્ધ છે, પ્રત્યેકમ્-મુખ્યત્વે એકનેજ નથી, ઇતિ-સ્થિતિઃ-એ પ્રકારની માર્ગની મર્યાદા છે, અતઃ-

એટલા માટે, અન્યવિનિયોગેઽપિ-અન્યના વિનિયોગમાં પણ, ચિન્તા, કા-ચિન્તા શી છે? સ્વસ્ય-પોતાનો, સઃ-અન્યમાં વિનિયોગ, અપિ, ચેત્-જો હોય તો (ચિન્તા શી?).

સર્વને પ્રભુની સાથે સમ્બન્ધ છે, મુખ્યત્વે એકનેજ નથી. એ પ્રકારની માર્ગની મર્યાદા છે. એટલા માટે અન્યના વિનિયોગમાં પણ ચિન્તા શી છે? તેમજ પોતાનો અન્યમાં વિનિયોગ હોય તો પણ ચિન્તા કરવી યોગ્ય નથી. ૩

નિવેદનથી જડચેતન સર્વને ભગવત્સમ્બન્ધ તો એક સરખો થાય છે. કોઇને મુખ્ય અને કોઇને ગૌણ એવું કંઈ નથી. પ્રભુ સર્વના પતિ છે, તેમનું જ આ સર્વ છે. એટલે પ્રભુનું સર્વ થયા પછી હોય ક્યાં રહે? સર્વસ્વ સમર્પણ કરનારની સમર્પણમાં મુખ્યતા છે, પણ સમર્પણ થઈ ગયા પછી અન્ય સમર્પિત કરતાં તે કંઈ અધિક યોગ્યતા નથી મેળવતો. પ્રભુને સમર્પેલા અચેતન પદાર્થો જેમ પરસ્પર* વિનિયુક્ત થતાં ચિન્તાને અવકાશ નથી તેમ ચેતન પદાર્થોના પરસ્પર* વિનિયોગ થાય તો પણ શું? એમાં એટલું આવશ્યક છે કે પ્રભુને સમર્પણ કરેલા પદાર્થોમાં પછી મમત્વ-સ્વત્વાભિમાન રાખવું તે અયોગ્ય છે, તે કદાપિ નજ કરવું જોઈએ એવું મનમાં દબ રાખવું. નિવેદનમાં સર્વનો અંગીકાર સમાન છે, પણ કોઇનો સેવામાં વિશેષ અંગીકાર થાય તો તેના ઉપર ભગવદનુગ્રહ વિશેષ થયો છે એમ માનવું. તેથી અન્યમાં ભગવત્સમ્બન્ધ નષ્ટ થતો નથી. આત્મનિવેદનમાં સ્ત્રીપુત્રાદિનું સમર્પણ થયું, પણ તેમની જે સ્વતંત્ર સત્તા રહી તેના સમર્પણ માટે સ્ત્રીપુત્રાદિએ જૂદાં આત્મનિવેદન કરવાં જોઈએ. તેનાથી તેમના પાંચ હોપની નિવૃત્તિ થાય અને ધનાદિ જડ તથા સ્ત્રીપુત્રાદિ ચેતનમાં પોતાનું મમત્વ રહે નહીં, અને તે સર્વ પદાર્થો પણ હોપરહિત થાય.

*જડ પદાર્થના સમ્બન્ધમાં-એક પદાર્થ વસ્ત્રાભરણ છે. બીજો પદાર્થ પેટી છે. પેટીનો વિનિયોગ વસ્ત્રાભરણ રાખવામાં થાય તેમાં આપણને ચિન્તા થતી નથી. તેવીજ રીતે ચેતન પદાર્થના સમ્બન્ધમાં-આત્મનિવેદન પ્રસંગે સમર્પિત થયેલા અન્ય સ્ત્રીપુત્રાદિનો વિનિયોગ પ્રભુસેવામાં ન થતાં સમર્પિત પોતામાં થાય, અને સમર્પિત થયેલા પોતાનો વિનિયોગ અન્યમાં-સમર્પિત સ્ત્રીપુત્રાદિના ભરણપોષણ સાર થાય તેમાં ચિન્તાનું કારણ નથી. ધનદેહાદિ પ્રભુના વિનિયોગમાં આવે તે ઉપરાંત તેમાં ઇશ્વરાદિના ઉપયોગમાં આવે, અને સ્ત્રીપુત્રાદિનો પ્રભુકૃત અંગીકાર વિશેષ અથવા થોડો થાય તેમાં પ્રભુઇચ્છા માનવી, પણ મમત્વ રાખ્યા વિના સર્વ કાર્ય કરવાં.

અજ્ઞાનાદથવા જ્ઞાનાત્ કૃતમાત્મનિવેદનમ્ ।

યૈઃ કૃષ્ણસાત્કૃતપ્રાણૈસ્તેષાં કા પરિવેદના ॥ ૪ ॥

અજ્ઞાનાત્, અથવા, જ્ઞાનાત્, કૃતમ્, આત્મનિવેદનમ્ ।

યૈઃ, કૃષ્ણસાત્કૃતપ્રાણૈઃ, તેષામ્, કા, પરિવેદના ॥ ૪ ॥

અજ્ઞાનાત્-અજ્ઞાનથી, અથવા, જ્ઞાનાત્-અથવા જ્ઞાનથી, યૈઃ-જેઓએ, આત્મનિવેદનમ્-આત્મનિવેદન-પ્રહસન'અંધ, કૃતમ્-કયું છે, કૃષ્ણસાત્કૃતપ્રાણૈઃ-જેમણે કૃષ્ણમય પોતાના પ્રાણ બનાવ્યા છે એવા, તેષામ્-તેઓને, કા-થી, પરિવેદના-ચિન્તા.

અબ્જપણાથી અથવા સમજપૂર્વક જેઓએ આત્મનિવેદન-પ્રહસન'અંધ કયું છે અને જેમણે પોતાનાં પ્રાણો શ્રીકૃષ્ણને સમર્પણ કર્યા છે તેઓને કોઈ પણ વિષયની ચિન્તા કરવી જોઈએ નહીં. ૪

ભગવાન સર્વરૂપ છે, સચ્ચિદાનંદરૂપ છે, તથા ભગવાનને સર્વ નિવેદન કરવું તે પરમ ક્ષત્ર છે એવું જેને જ્ઞાન નથી તેવા હીનાધિકારીઓએ, જેમને તેવું જ્ઞાન હોય તેવા મધ્યમાધિકારીએ જેમણે આત્મસમર્પણ કરેલું છે તેવાઓને ચિન્તા કરવાની નથી; ત્યારે જેઓએ કેવળ પ્રભુને જ પ્રાણાધીન કર્યા છે એવા ઉત્તમ અધિકારીઓને તો ચિન્તા શાનીજ હોય ! શ્રવણાદિ નવધા ભકિતમાં શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ એ જીવના આધીન છે. પાદસેવનના એ ભેદ છે, એક પોતાના પગે કરીને ભગવન્મંદિરાદિમાં જવું તે જીવને આધીન છે, અને બીજું ભગવાનના ચરણારવિન્દનું સેવન કરવું તે પ્રભુને આધીન છે. તેવી રીતે અર્ચન, વંદન, દાસ્ય ભક્તિ સેવ્ય સ્વરૂપમાં ચૈતન્યનું પ્રાકટ્ય ન હોય તો પણ બની શકે છે પરંતુ સખ્ય અને આત્મનિવેદન તો સેવ્ય સ્વરૂપમાં ચૈતન્યનું પ્રાકટ્ય હોય અને શ્રીપ્રભુ સ્વીકાર કરે ત્યારે જ થઈ શકે. ભગવત્સ્વરૂપમાં ચૈતન્યનું પ્રાકટ્ય તો પ્રેમવક્ષણા ભકિતથી જ થાય અને ભગવાનનો સાનુભાવ થાય. અત્યારે તો પ્રેમવક્ષણા ભકિત નથી, તેની સાધનદશા છે, તે સિદ્ધ કરવાની અવસ્થા છે, તેથી ભગવત્સ્વરૂપ પણ ચિત્પ્રાકટ્ય-વાળું નથી, તો નિવેદન કર્યા છતાં શ્રીપ્રભુ તેનો અંગીકાર કેમ કરે એવી ચિન્તા થાય છે, તો તે સાડ પ્રભુ સર્વસમર્થ છે એમ સમજી ચિન્તાનો ત્યાગ કરવો.

તથા નિવેદને ચિન્તા ત્યાજ્યા શ્રીપુરુષોત્તમે ।

વિનિયોગેપિ સા ત્યાજ્યા સમર્થો હિ હરિઃ સ્વતઃ ॥ ૫ ॥

તથા, નિવેદને, ચિન્તા, ત્યાજ્યા, શ્રીપુરુષોત્તમે ।

વિનિયોગે, અપિ, સા, ત્યાજ્યા, સમર્થઃ, હિ, હરિઃ, સ્વતઃ ॥ ૫ ॥

તથા-તેવી રીતે, શ્રીપુરુષોત્તમે-શ્રીપુરુષોત્તમમાં, નિવેદને-નિવેદનવિષયક, ચિન્તા, ત્યાજ્યા-ચિન્તા ત્યજી દેવી, સા, વિનિયોગે તે-ચિન્તા વિનિયોગમાં, અપિ, ત્યાજ્યા-પણ ત્યજવી, હિ, હરિઃ-કારણ કે શ્રીહરિ, સ્વતઃ, સમર્થઃ-પોતે સમર્થ છે.

તેવી રીતે શ્રીપુરુષોત્તમમાં નિવેદનવિષયક ચિન્તા ત્યજી દેવી. અન્યના વિનિયોગમાં પણ ચિન્તાનો ત્યાગ કરવો, કારણ કે શ્રીહરિ પોતે સમર્થ છે. ૫.

નિવેદિત થયેલાઓએ નિવેદનમાં ભક્તયુક્ત શ્રીપુરુષોત્તમે પોતાનો અંગીકાર કર્યો કે નહીં એવી ચિન્તા યોગ્ય નથી, કેમકે પોતે સર્વાત્મ કરીને સર્વ પ્રભુને નિવેદન કયું છે તેથી શ્રીપ્રભુ પોતાના સ્વરૂપનું દાન કરીને ભક્તનું પોષણ કરે છે. કોઈ વખતે લોકભયાદિ આવી જાય, તેનું નિવારણ કરવા જીવના સ્વભાવ વડે અન્યવિનિયોગ થઈ જાય, તેથી ભગવદ્દર્શનાશ થતો નથી અને શ્રીપ્રભુ તેનો ત્યાગ કરતા નથી. જીવના સ્વભાવથી જીવ દોષવાળો થયો, તેનો ઉદ્ધાર કરવામાં સાધનની અપેક્ષા પ્રભુ રાખતા નથી. આપ પોતે સર્વનાં દુઃખ અને દોષોને નિવૃત્ત કરે છે.

લોકે સ્વાસ્થ્યં તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરિષ્યતિ ।

પુષ્ટિમાર્ગસ્થિતો યસ્માત્ સાક્ષિણો ભવતાઽઽરિલાઃ ॥ ૬ ॥

લોકે, સ્વાસ્થ્યમ્, તથા, વેદે, હરિઃ, તુ, કરિષ્યતિ ।

પુષ્ટિમાર્ગસ્થિતઃ, યસ્માત્, સાક્ષિણઃ, ભવત, અરિલાઃ ॥ ૬ ॥

હરિઃ, તુ-શ્રીપ્રભુ તો, લોકે, તથા, વેદે-લોકમાં તેમજ વેદમાં સ્વાસ્થ્યમ્-સુખપૂર્વક સ્થિતિ, ન, કરિષ્યતિ-નહીં કરશે, યસ્માત્-કારણ કે (ભગવાન) પુષ્ટિમાર્ગસ્થિતઃ પુષ્ટિમાર્ગમાં રહેલા છે માટે, અરિલાઃ, સાક્ષિણઃ સર્વે સાક્ષીઓ ભવત-થાઓ.

શ્રીપ્રભુ તો લોકમાં તેમજ વેદમાં સુખપૂર્વક સ્થિતિ કરશે નહીં, કારણ કે તે અનુગ્રહમાર્ગમાં રહેલા છે. તેથી આ વિષયમાં સર્વ પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્તો ! તમે સાક્ષી થાવ. ૬

કોઈક વખતે પ્રવાહને વશ થઈને વ્યાપારાદિમાં અને આશ્રમધર્મમાં કાયા, વાણી તથા મનથી રિયતિ થાય તો વિધન આવી પડે અને ફક્તે સંભવ રહે નહીં. પ્રભુએ જે જીવને સ્વીકાર્યો તે લૌકિક વૈદિક કર્મોમાં આસક્ત થઈ જાય તો પ્રભુ તે કેમ સહન કરે! માટે નિવેદિત ભગવદીયને જેમ જેમ લૌકિક, વૈદિક કાર્યોમાં સંકટ આવતાં જાય તેથી ભય ત્ર પામતાં ભગવત્કૃપાજ્ઞ માની લઈ આનંદિત થવું, અને સમજવું કે તે હવે ભગવત્કૃપાપાત્ર થવા યોગ્ય છે અને પ્રભુએ તેનો અંગીકાર કરવા માંડ્યો છે. આવો જેને ભોધ થયો છે તે સર્વ ભક્તોને સાક્ષિરૂપ થઈ ભગવદ્લીલા અવલોકવાનું ઉપદેશ છે.

સેવાકૃતિર્ગુરોરાજાં વાધનં વા હરીચ્છયા ।

અતઃ સેવાપરં ચિત્તં વિધાય સ્થીયતાં સુખમ્ ॥ ૭ ॥

સેવાકૃતિઃ, ગુરોઃ, આજ્ઞા, વાધનમ્, વા, હરીચ્છયા ।

અતઃ, સેવાપરમ્, ચિત્તમ્, વિધાય, સ્થીયતામ્, સુખમ્ ॥ ૭ ॥

ગુરોઃ આજ્ઞા-શ્રીગુરુની આજ્ઞાનુસાર, સેવાકૃતિઃ-સેવા કરવી, વા-અથવા હરીચ્છયા-ભગવદ્દિશ્ઠાથી, વાધનમ્-વિશેષાજ્ઞા થાય તો તે પ્રમાણે કરવું, અતઃ-એટલા માટે, સેવાપરમ્-સેવાપરાયણ, ચિત્તમ્-ચિત્તને, વિધાય-કરીને, સુખમ્-સુખપૂર્વક, સ્થીયતામ્-રહેવું.

શ્રીગુરુદેવની આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રભુની સેવા કરવી જોઈએ, અથવા કોઈ વખતે ભગવદ્દિશ્ઠાથી વિશેષાજ્ઞા થાય તો તે પ્રમાણે કરવું એટલા માટે સેવા પરાયણ ચિત્તને કરીને સુખપૂર્વક રહેવું. ૭

સાક્ષાત્ હરિની ઇચ્છાથી ગુરુની આજ્ઞાનો આધ કરવામાં હરકત નથી. જ્યાં સુધી ઠાકરજી સાનુભાવ ન થાય ત્યાં સુધી ગુરુઆજ્ઞાનો લોપ ન કરવો. જ્યારે પ્રભુ પ્રત્યક્ષ થઈને વિશેષ આજ્ઞા કરે ત્યારે તો તે પ્રમાણે કરવું. પણ સેવા તો કરવી જ. આત્મનિવેદન ધર્મનો અર્થ પ્રભુસેવામાં નિરંતર અત્યંત આસક્તિ.

ચિત્તોદ્દેગં વિધાયપિ હરિયથત્ કરિષ્યતિ ।

તથૈવ તસ્ય લીલેતિ મત્વા ચિન્તાં દ્રુતં ત્યજેત્ ॥ ૮ ॥

ચિત્તોદ્દેગમ્, વિધાય, અપિ, હરિઃ, યત્, યત્, કરિષ્યતિ,

તથા, એવ, તસ્ય, લીલા, इति, મત્વા, ચિન્તામ્, દ્રુતમ્, ત્યજેત્ ॥ ૮ ॥

હરિઃ-ભક્તના દુઃખ હરનાર પ્રભુ, ચિત્તોદ્દેગમ્-ચિત્તમાં ઉદ્દેગ, વિધાય, અપિ-કરીને પણ, યત્, યત્-જે, જે, કરિષ્યતિ-કરશે, તથા એવ-તે પ્રકારે તસ્ય-શ્રીભગવાનની, લીલા-લીલા છે, इति, મત્વા-એમ માનીને, ચિન્તામ્, દ્રુતમ્-ચિન્તાને સત્વર, ત્યજેત્-ત્યજી દેવી.

શ્રીભગવાનની સેવા કરતાં કોઈ વખતે ભગવાન ચિત્તમાં ઉદ્દેગ કરાવીને જે જે કરશે તે પ્રકારે તે શ્રીભગવાનની લીલા છે એમ માની ચિન્તાનો સત્વર ત્યાગ કરવો. ૮

ભક્તનાં પ્રારબ્ધાદિકરૂપ પાપ હરવા સાડે હરિ ભગવાન જે જે શુભ, અશુભ, ચિત્તને ઉદ્દેગ કરાવીને કરે તેમાં ભક્તનું મોટું પાપ હશે તેનો નાશ કરવા તે હરિની લીલા છે એમ સમજીને ઉદ્દેગથી થયેલી ચિન્તા ત્યજવી, કેમકે બધું સમય ચિન્તા રહે તો તેમાં કાલ, કર્મ અને સ્વભાવની પ્રખલતાથી આસુરાવેશ આવી જાય અને ફક્તમાં પ્રતિબંધ અને વિલંબ થાય.

તસ્માત્ સર્વાત્મના નિત્યં “શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ” ।

વદદ્મિરેવ સતતં સ્થેયમિત્યેવ મે મતિઃ ॥ ૯ ॥

તસ્માત્, સર્વાત્મના, નિત્યમ્, શ્રીકૃષ્ણઃ, શરણમ્, મમ, ।

વદદ્મિઃ, એવ, સતતમ્, સ્થેયમ્, इति, એવ, મે, મતિઃ ॥ ૯ ॥

તસ્માત્-જે સાડે, સર્વાત્મના-સર્વાત્મપણે-સર્વાત્મભાવથી, નિત્યમ્-નિરંતર, શ્રીકૃષ્ણઃ શરણમ્ મમ-શ્રીકૃષ્ણ માટે શરણુ છે એમ, સતતમ્-નિત્ય સર્વકાલ, વદદ્મિઃ, એવ-બોલતાં બોલતાં જ, સ્થેયમ્-રહેવું, इति, એવ-એવી જ, મે મારી શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીની, મતિઃ-સમ્મતિ છે.

તે સાડે સર્વાત્મભાવથી નિરંતર “શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ” એ અષ્ટાક્ષરમંત્ર પ્રતિપળ બોલતા બોલતાજ રહેવું એવીજ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણની આજ્ઞા છે. ૯

ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ અને પછી તેમાં રૂચિ થવી તેમાં શ્રીભગવાનનો અનુગ્રહ જ કારણ છે. સેવામાં પ્રતિબંધ પ્રારબ્ધ અને કાલાદિ વડે છે. તેની નિવૃત્તિ પ્રભુથીજ થાય છે. તેમાં શરણુગતિ સાધન છે. તેથી જે જીવ પ્રભુને શરણુ ગયો હોય તેની સેવા કરવા વગેરેમાં અશક્તિ જુએ ત્યારે સર્વાત્મભાવે કરીને પ્રભુ તેનાં સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરશે એવો ગૃહ અભિપ્રાય છે.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटितः नवरत्नग्रन्थः सम्पूर्णः ॥ ૬ ॥

इति-આ પ્રમાણે, શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યપ્રકટિતઃ-શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ

પ્રકટ કરેલો, નવરત્નગ્રન્થઃ-નવરત્નનો ગ્રન્થ, સમ્પૂર્ણઃ-સમ્પૂર્ણ થયો.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ પ્રકટ કરેલો નવરત્નનો ગ્રન્થ સમ્પૂર્ણ થયો. ૬

॥ શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ ॥

૭. અંતઃકરણપ્રવોધ.

અન્યપરિચય-શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને શ્રીપ્રભુએ શ્રીમદ્ભાગવતનો ગૂઢાર્થ પ્રકટ કરવાની આજ્ઞા કરી હતી. તે પ્રમાણે તેઓશ્રીએ શ્રીસુખોદિનીજીની વિવૃતિ ત્રણ સ્કંધ પર કર્યા પછી તેમને દેહત્યાગની આજ્ઞા થઈ. તે પછી દશમ સ્કંધ પર વિવૃતિ કરવાની વિશેષ આજ્ઞા કરી. તે પૂર્ણ થતાં તેમને ખીજી આજ્ઞા દેશ-પરિત્યાગની થઈ, પણ આચાર્યજીને પોતાના પર ભગવત્કૃપા છે અને શ્રીમદ્ભાગવત પર સમ્પૂર્ણ વિવરણ કરવાની પ્રભુની મૂલ આજ્ઞા છે જેથી તે પૂર્ણ કરવા બંને આજ્ઞાનું ઉદ્વેગન કરેલું છે. પ્રભુને પોતાની પાસે આચાર્યજીને બોલાવવાના અત્યંત આગ્રહપૂર્વકની ત્રીજી આજ્ઞા સંન્યાસ કરવાની થતાં તેનું પાલન કરી સંન્યાસ લીધો, પણ પ્રભુની બંને આજ્ઞા પાલન નહીં કરનાર અંતઃકરણ છે, તેથી તેને પ્રબોધ થવા સાથે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને અંતઃકરણપ્રબોધ નામનો અન્ય પ્રકટ કરેલો છે. તેમાં દર્શાવ્યું છે કે:-

શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે, દોષરહિત છે, જીવો એ વરવા યોગ્ય છે. તે પોતે અંતઃકરણમાં રહેલા દોષો પૂર્ણ રીતે કાઢી નાખવા સમર્થ છે. જીવને બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી પોતાના તરીકે અંગીકાર કરે છે, અને તે પોતાને જીવગીના અંત સુધી અને તે પછી પણ પોતાના અંગીકૃતની ગણનામાંથી બહાર મૂકતા નથી. વખતે જીવસ્વભાવથી કરેલાં નીચ કૃત્યોથી જીવના હિત માટે તેની માનહાનિ થાય, અથવા તો ફલ મળવામાં વિલંબ થાય, તો પણ જીવ બ્રહ્મસંબંધ લીધા પહેલાં જે દયાપાત્ર સ્થિતિમાં હતો તે સ્થિતિમાં તો હવે પછી નહીં જ મુકાય. તે ચાણકીના દષ્ટાંતથી સમજાવેલું છે. શ્રીપ્રભુ સ્વામી છે અને જીવ સેવક છે એમ સમજી તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે જ નિરંતર કરવું. શ્રીકૃષ્ણને લૌકિક પ્રભુ જેવા જેવા નહીં. દેહ પ્રભુએ આપેલો છે અને તેમને સમર્પણ કર્યો છે જેથી દેહ-શરીરને શ્રમ પડશે એમ વિચારી તેના પર સ્નેહ રાખી તે પ્રભુસેવામાં જોડવામાં ન આવે તો પ્રભુ પ્રસન્ન થાય નહીં. તે યુવાવસ્થાવાળી પુત્રીને સ્નેહવશ થઈ પોતાના પતિને ત્યાં નહીં મોકલવાના દષ્ટાંતથી કહે છે. અસમર્થ અવસ્થામાં જીવે પોતાના દોષોનું સ્મરણ કરી શ્રીપ્રભુની કૃપામાં ન્યૂતનતા થવાની ચિન્તાનો ત્યાગ કરી સમ્પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી તન, મન

અને ધનથી શ્રીહરિની શરણુભાવના કરી શ્રીહરિની સેવામાં સઘળી ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ હોવાથી તેમને બોધ કરવાનું યોગ્ય છે, પણ સર્વ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને અધીન છે, એટલે તેમને પ્રબોધિત થવા સ્પષ્ટ અંતઃકરણને ઉદ્દેશીને બોધનિરૂપણ કરેલો છે.

અંતઃકરણ મદ્વાક્યં સાવધાનતયા શૃણુ ।

કૃણાત્ પરં નાસ્તિ દવં વસ્તુતો દોષવર્જિતમ્ ॥ ૧ ॥

અંતઃકરણ ! મદ્વાક્યમ્, સાવધાનતયા, શૃણુ, ।

કૃણાત્, પરમ્, ન, અસ્તિ, દૈવમ્, વસ્તુતઃ, દોષવર્જિતમ્ ॥ ૧ ॥

અંતઃકરણ !-હે અંતઃકરણ મદ્વાક્યમ્-મારા વાક્યને, સાવ-ધાનતયા-સાવધાનપણે, શૃણુ-સંભળ, વસ્તુતઃ-ખરી રીતે, કૃણાત્-શ્રીકૃષ્ણથી દોષવર્જિતમ્-દોષરહિત, પરમ્, દૈવમ્-ખીજું દૈવત, ન, અસ્તિ-નથી.

હે અંતઃકરણ ! મારાં વચનને સાવધાન થઈને સંભળ. ખરી રીતે “શ્રીકૃષ્ણથી” દોષરહિત ખીજું દૈવત નથી. ૧

જો કે ભગવાનની સેવામાં સર્વ ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ છે, એટલે ઇન્દ્રિયોને બોધ કરવો યોગ્ય છે, પણ મનને અધીન ઇન્દ્રિયો છે, અને તે વશ થયે ઇન્દ્રિયો વશ થાય છે, તેથી ભક્તના અંતઃકરણના બોધ સાથે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાના અંતઃકરણને ઉદ્દેશીને બોધ આપે છે.

ચાણ્ડાલી ચેદ્ રાજપત્ની જાતા રાજા ચ માનિતા ।

કદાચિદપમાનેઽપિ મૂલતઃ કા ક્ષતિર્ભવેત્ ॥ ૨ ॥

ચાણ્ડાલી, ચેત્, રાજપત્ની, જાતા, રાજા, ચ, માનિતા, ।

કદાચિત્, અપમાને, અપિ, મૂલતઃ, કા, ક્ષતિઃ, ભવેત્ ॥ ૨ ॥

ચાણ્ડાલી-ચંડાલ જાતની સ્ત્રી, ચેત્ રાજપત્ની-જો રાજાની રાણી, જાતા-થાય, રાજા ચ-અને રાજાએ માનિતા-બધી રાણીઓમાં તેને અધિક માનિતી કરી, કદાચિત્-અને પછી કોઈ વખતે, અપમાને, અપિ-પોતાના જ અપરાધથી રાજા તરફથી તેનું અપમાન થયું હોય તો પણ, મૂલતઃ-રાણીપણામાંથી, કા, ક્ષતિઃ-શી હાનિ, ભવેત્-થાય.

ચાણ્ડાલ જાતની સ્ત્રી જે રાણી થાય અને રાજ્યએ તેને અધિક માનીતી કરી હોય અને પછી કોઈ વખતે પોતાનાજ અપરાધને લીધે તેનું અપમાન થયું હોય તો પણ તેને રાણીપણામાંથી શી હાનિ થાય ? કાંઈજ નહીં. ૨

અંતઃકરણમાં ભાવની મોટાઈ આવી જાય, તેની નિવૃત્તિ જીવની દીનતા સિદ્ધ કરવા સારૂ ચાણ્ડાલીના દષ્ટાન્તથી બતાવે છે કે જીવ દુષ્ટ સ્વભાવવાળો છે અને પ્રભુએ તેનો અંગીકાર કરેલો છે. અંગીકૃત જીવોના ગંભીર અપરાધો માટે ક્ષમા આપવી એ પ્રભુનો સહજ સ્વભાવ છે, તો પણ સંયોગરૂપ ફલ મેળવવામાં થતા વિલંબથી શોક કરવો નહીં.

સમર્પણાદહં પૂર્વમુત્તમઃ કિં સદા સ્થિતઃ ।

કા મમાધમતા ભાવ્યા પશ્ચાત્તાપો યતો ભવેત્ ॥ ૩ ॥

સમર્પણાત્, અહમ્, પૂર્વમ્, ઉત્તમઃ, કિમ્, સદા, સ્થિતઃ, ।

કા, મમ, અધમતા, ભાવ્યા, પશ્ચાત્તાપઃ, યતઃ, ભવેત્ ॥ ૩ ॥

અહમ્, સમર્પણાત્-હું સમર્પણ થયાથી, પૂર્વમ્-પહેલાં, કિમ્-શું, સદા, ઉત્તમઃ-અધા વખતમાં ઉત્તમ, સ્થિતઃ-રહેલો હતો, મમ અધમતા-મારું હલકાપણું, કા ભાવ્યા-કેવું વિચારવા જેવું છે, યતઃ-કે જેથી, પશ્ચાત્તાપઃ-પશ્ચાત્તાપ, ભવેત્-થાય

હું નિવેદન થયા પહેલાં શું અધા વખતમાં ઉત્તમજ રહેલો હતો ? મારું હલકાપણું વિચારવા જેવું છે કે જેથી પશ્ચાત્તાપ થાય ? ૩

શ્રીપ્રભુની કૃપાથી માન મેળવવાની યોગ્યતા બ્રહ્મસંયધથી થયેલી છે, પણ તે પહેલાં તે યોગ્યતા નહીં હતી એ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. પ્રભુએ અંગીકાર કરીને જીવના હિત માટે માનની હાનિ કરી હોય તો તે પશ્ચાત્તાપનું કારણ નથી.

સત્યસંકલ્પતો વિષ્ણુર્નાન્યથા તુ કરિષ્યતિ ।

આજ્ઞૈવ કાર્યા સતતં સ્વામિદ્રોહોજ્ન્યથા ભવેત્ ॥ ૪ ॥

સત્યસંકલ્પઃ, વિષ્ણુઃ, ન, અન્યથા, તુ, કરિષ્યતિ, ।

આજ્ઞા, એવ, કાર્યા, સતતમ્, સ્વામિદ્રોહઃ, અન્યથા, ભવેત્ ॥ ૪ ॥

વિષ્ણુઃ-શ્રીભગવાન, સત્યસંકલ્પતઃ-સત્યસંકલ્પવાળો છે માટે, અન્યથા-ફલની આખતમાં વિચારેલા ફલથી બીજી રીતે, તુ, ન, કરિષ્યતિ-તો નહીં કરશે માટે, સતતમ્-સદા સર્વદા, આજ્ઞા, એવ-પ્રભુની આજ્ઞાજ, કાર્યા-માન્ય કરવી યોગ્ય છે, અન્યથા, સ્વામિદ્રોહઃ-નહીં તો સ્વામિદ્રોહ, ભવેત્-થાય.

શ્રીભગવાન સત્યસંકલ્પવાળો હોવાના કારણે ફલની આખતમાં વિચારેલા ફલથી બીજી રીતે તો ફલ નહીં આપે, માટે સદા સર્વદા પ્રભુની આજ્ઞાજ માન્ય કરવી યોગ્ય છે, નહીં તો સ્વામિદ્રોહ થાય. ૪

ફલના વિલંબનો સંદેહ નહીં રાખીને શ્રીપ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું, પણ શ્રીભગવાને તેનો અંગીકાર કરેલો છે એવી મોટાઈ રાખી તેમની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું નહીં.

સેવકસ્ય તુ ધર્મોજ્યં સ્વામી સ્વસ્ય કરિષ્યતિ ॥ ૪^૧/_૨ ॥

સેવકસ્ય, તુ, ધર્મઃ, અયમ્, સ્વામી, સ્વસ્ય, કરિષ્યતિ ॥ ૪^૧/_૨ ॥

સેવકસ્ય, તુ-સેવકનો તો, અયમ્, ધર્મઃ-આ આજ્ઞાપાલનરૂપ ધર્મ છે, સ્વામી-પ્રભુ, સ્વસ્ય-પોતાના ભક્તનું કરિષ્યતિ-અધું કરશે.

સેવકનો તો આજ્ઞાપાલનરૂપ ધર્મ છે. પ્રભુ પોતાના ભક્તનું અધું કરશે. ૪^૧/_૨

પ્રભુ પ્રત્યે સેવકનો ધર્મ જીવનો હોય તો પ્રભુ સ્વામીપણાનો ધર્મ સેવકમાં કરશે અથવા પ્રભુ પોતાના સ્વામી છે અને જીવ સેવક છે તેથી સર્વાત્મારૂપે પણ ભગવાને જે વિચાર્યું હશે તે તેના હિતનુંજ હશે અને તેજ કરશે એમ સમજવું તે સેવકધર્મ છે.

આજ્ઞા પૂર્વં તુ યા જાતા ગંગાસાગરસંગમે ॥ ૫ ॥

યાપિ પશ્ચાન્ મધુવને ન કૃતં તદ્ દ્વયં મયા ।

દેહદેશપરિત્યાગસ્તૃતીયો લોકગોચરઃ ॥ ૬ ॥

પશ્ચાત્તાપઃ કથં તત્ર સેવકોઽહં ન ચાન્યથા ॥ ૬^૧/_૨ ॥

આજ્ઞા, પૂર્વમ્, તુ, યા, જાતા, ગંગાસાગરસંગમે ॥ ૫ ॥

યા, અપિ, પશ્ચાત્, મધુવને, ન, કૃતમ્, તત્, દ્વયમ્, મયા, ।
દેહદેશપરિત્યાગઃ, તૃતીયઃ, લોકગોચરઃ ॥ ૬ ॥

પશ્ચાત્તાપઃ, કથમ્, તત્ર, સેવકઃ, અહમ્, ન, ચ, અન્યથા ॥ ૬½ ॥

પૂર્વમ્, તુ-પ્રથમ તો, ગંગાસાગરસંગમે-ગંગા અને સાગરના સંગમપર,
યા, આજ્ઞા-જે આજ્ઞા, જાતા-થઈ, પશ્ચાત્-તે પછી, અપિ-પણ, યા, મધુવને-
જે આજ્ઞા મધુવનમાં થઈ, તત્ દ્વયમ્-તે બન્ને આજ્ઞાનું પાલન, મયા, ન, કૃતમ્-
મેં કયું નહીં. દેહદેશપરિત્યાગઃ-દેહ અને દેશનો પરિત્યાગ, તૃતીયઃ-ત્રીજી આજ્ઞા,
લોકગોચરઃ-લોકપ્રસિદ્ધ છે-સંન્યાસ લેવાની, તત્ર-તે વિષયમાં, પશ્ચાત્તાપઃ-
પશ્ચાત્તાપ, કથમ્-કેમ થાય, અહમ્ સેવકઃ-હું સેવક છું, ચ, અન્યથા, ન-અને
કોઈ બીજો નથી.

શ્રીઆચાર્યચરણ અહીં જણાવે છે કે તેમને પ્રથમ તો ગંગા અને
સાગરના સંગમપર પ્રભુની જે આજ્ઞા થઈ તે અને પછી પણ જે આજ્ઞા મધુવનમાં થઈ તે
બન્ને આજ્ઞાનું પાલન તેમણે કયું નહીં. તેમને પ્રથમ આજ્ઞા દેહપરિત્યાગ કરવાની
અને બીજી આજ્ઞા દેશના પરિત્યાગની હતી. ત્રીજી આજ્ઞા લોકના જાણવામાં આવે
તેવો પરિત્યાગ-સંન્યાસ લેવાની હતી. તેમાં તેમને પશ્ચાત્તાપ કેમ થાય, કેમ કે પોતે
પ્રભુના સેવક છે, બીજો કોઈ નથી. ૬½

પ્રભુની એ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કયું તેથી અપરાધનો સંભવ છે, તો પણ ત્રીજી
આજ્ઞા પ્રમાણે સંન્યાસ લીધો. તેમ કરવાથી બન્ને આજ્ઞાની સિદ્ધિ થઈ એમ માની
પશ્ચાત્તાપ કરવો યોગ્ય નથી. વખતે આજ્ઞાના ઉલ્લંઘનમાં અપરાધ થયો તેથી ફલમાં
વિજ્ઞાન આપવારૂપ તાપ, શિક્ષા કરી છે એમ સમજીને સેવકે પશ્ચાત્તાપ કરવો
જોઈએ નહીં. જે પ્રભુ તેમને સેવક ન માનતા હોત તો આ બંને અપરાધથી તેમની
ઉપેક્ષા કરત, પણ ત્રીજી આજ્ઞા કરે છે તેથી તે તેમને સેવક માને છે માટે પણ
પશ્ચાત્તાપ કરવો યોગ્ય નથી.

લૌકિકપ્રભુવત્ કૃણો ન દ્રષ્ટવ્યઃ કદાચન ॥ ૭ ॥

સર્વ સમર્પિતં ભક્ત્યા કૃતાર્થોસિ સુખી ભવ ॥ ૭½ ॥

લૌકિકપ્રભુવત્, કૃણઃ, ન દ્રષ્ટવ્યઃ, કદાચન ॥ ૭ ॥

સર્વમ્, સમર્પિતમ્, ભક્ત્યા, કૃતાર્થઃ, અસિ, સુખી, ભવ ॥ ૭½ ॥

લૌકિકપ્રભુવત્-લૌકિક સ્વામીના જેવા, કૃણઃ-શ્રીકૃષ્ણભગવાન, કદાચન-
કોઈપણ વખતે, ન, દ્રષ્ટવ્યઃ-માનવા યોગ્ય નથી, ભક્ત્યા-ભક્તિપૂર્વક, સર્વમ્-બધું,
સમર્પિતમ્-સમર્પણ કયું છે તેથી, કૃતાર્થઃ, અસિ-તું કૃતાર્થ છે, સુખી, ભવ-
સુખી થા.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન લૌકિકસ્વામી જેવા, રાજા કે શેઠની પેઠે, કોઈપણ વખતે
માનવા યોગ્ય નથી. ભક્તિપૂર્વકે બધું સમર્પણ કયું છે, તેથી તું કૃતાર્થ છે અને
સુખી થા. ૭½

લૌકિક પ્રભુ અંગીકૃતનો અપરાધને લીધે ત્યાગ કરે તે સંભવિત છે, પણ
અહીં તો શ્રીપ્રભુનું અલૌકિકસ્વામીપણ હોવાથી તેમનો થયેલો અંગીકાર ત્રણે
કાલમાં નિત્ય છે.

પ્રૌઢાપિ દુહિતા યદ્વત્ સ્નેહાન્ન પ્રેષ્યતે વરે ॥ ૮ ॥

તથા દેહે ન કર્તવ્યં વરસ્તુષ્યતિ નાન્યથા ॥ ૮½ ॥

પ્રૌઢા, અપિ, દુહિતા, યદ્વત્, સ્નેહાન્, ન, પ્રેષ્યતે, વરે, ।

તથા, દેહે, ન, કર્તવ્યમ્, વરઃ, તુષ્યતિ, ન, અન્યથા ॥ ૮½ ॥

પ્રૌઢા અપિ દુહિતા-જુવાન એવી પણ પોતાની દીકરી, સ્નેહાન્-સ્નેહથી,
યદ્વત્-જેવી રીતે, વરે-તેના પતિ પાસે, ન, પ્રેષ્યતે-મોકલવામાં આવતી નથી, તથા,
દેહે-તેમ દેહમાં (મમતા), ન, કર્તવ્યમ્-કરવું નહીં, અને નહીં કરવાથીજ, વરઃ-
પતિ અથવા શ્રીપ્રભુ, તુષ્યતિ-પ્રસન્ન થાય છે, અન્યથા, ન-પણ બીજા પ્રકારે
પ્રસન્ન થતા નથી.

જેમ માતા પિતા યુવાવસ્થાસમ્પન્ન પુત્રીને સ્નેહવશ થઈને તેના સ્વામી
પાસે મોકલતા નથી તેમ પોતાના શરીરમાં મમતા કરવી નહીં, અને એમ

નહીં કરવાથીજ પુત્રીના સંબંધમાં પતિ અને દેહના સંબંધમાં શ્રીપ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે, પણ બીજા પ્રકારે પ્રસન્ન થતા નથી. ૮૬

યુવાન પુત્રીના દર્શાંતથી ઉપદેશ છે કે શ્રીપ્રભુને પોતાની સર્વ પ્રકારે અપેક્ષા છે એમ જાણવા છતાં પણ જો તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે કાર્ય કરવામાં ના આવે તો પ્રભુ અસંતુષ્ટ રહે છે. દેહ પ્રભુને સમર્પિત થયેલો હોવાથી તેને પ્રભુ-સેવામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તોજ તેના પતિ સ્વામી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. પ્રભુએ પોતાની સેવા સાદુ દેહ આપેલો છે, તે શરીરને શ્રમ થશે એમ વિચારી તેના પર સ્નેહ રાખી પ્રભુની સેવામાં લગાડે નહીં તો પ્રભુ પ્રસન્ન થા નહીં.

લોકવચ્ચેત્ સ્થિતિર્મે સ્યાત્ કિ સ્યાદિતિ વિચારય ॥ ૯ ॥

અશક્યે હરિરેવાસ્તિ મોહં મા ગાઃ કથંચન ॥ ૯૨ ॥

લોકવત્, ચેત્, સ્થિતિઃ, મે, સ્યાત્, કિમ્, સ્યાત્, ઇતિ, વિચારય, અશક્યે, હરિઃ, એવ, અસ્તિ, મોહમ્, મા, ગાઃ, કથંચન ॥ ૯૨ ॥

ચેત્-જો, લોકવત્-લોકની પેઠે, મે, સ્થિતિઃ-મારી સ્થિતિ, સ્યાત્, કિમ્-રહે તો શું, સ્યાત્-થાય, ઇતિ, વિચારય-એ પ્રમાણે વિચાર કર. અશક્યે-અશક્ય અવસ્થામાં, હરિઃ, એવ-શ્રીહરિજ, અસ્તિ-શરણ છે, એટલા માટે, કથંચન-કોઈ રીતે, મોહમ્-મોહને, મા, ગાઃ,-પ્રાપ્ત થા નહીં.

જો લોકની પેઠે મારી સ્થિતિ રહે તો શું થાય એનો વિચાર કર. અશક્ય અવસ્થામાં શ્રીહરિજ શરણ છે, એટલા માટે કોઈ રીતે મોહને પ્રાપ્ત થાય નહીં. ૯૨

લોકતુલ્ય હું હતો, પરંતુ લોકના જેવી મારી સ્થિતિ થઈ નથી તેથી મારા ઉપર ભગવાન દયા કરે છે એવો વિચાર કરવો, અને શ્રીભગવાને જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે થાય નહીં એવું જાણાય તો શ્રીહરિજ શરણ છે, અને તે સ્મરણ કરવાવાળાઓનાં બધાં પાપોનો નાશ કરે છે, તે અંગીકાર કરેલા જીવનું રક્ષણ કરનારા છે, એમ વિચારી કોઈ રીતે મોહમાં બુદ્ધિ નહીં કરવી.

इति श्रीकृष्णदासस्य बल्लभस्य हितं वचः ॥ १० ॥

चित्तं प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निश्चिततां व्रजेत् ॥ १० १/२ ॥

इति, श्रीकृष्णदासस्य, बल्लभस्य, हितम्, वचः ॥ १० ॥

चित्तम्, प्रति, यद्, आकर्ण्य, भक्तः, निश्चितताम्, व्रजेत् ॥ १० १/२ ॥

इति-એ પ્રમાણે, શ્રીકૃષ્ણદાસસ્ય-શ્રીકૃષ્ણના દાસ, બલ્લભસ્ય-શ્રીવલ્લભ-ચાર્યના, ચિત્તમ્, પ્રતિ-અંતઃકરણ પ્રત્યે યત્, હિતમ્, વચઃ-જે હિતકારક વચન છે તેને, આકર્ણ્ય-સાંભળીને, ભક્તઃ-ભક્તજન, નિશ્ચિતતામ્-નિશ્ચિન્તપણાને, વ્રજેત્-પ્રાપ્ત થાય.

એ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણના દાસ શ્રીવલ્લભચાર્યજીનાં પોતાના અંતઃકરણ પ્રત્યે જે હિતકારી વચન કહ્યાં છે તેને સાંભળીને ભક્તજન ચિન્તારહિત બને. ૧૦ ૧/૨

પ્રભુપ્રત્યે દાસપણના ભાવથી રહેનારાને કોઈ પ્રકારથી ચિન્તા કરવાની નથી. ચિન્તા ન હોય ત્યારે અંતઃકરણ પ્રસન્ન રહે છે અને દાસધર્મ પણ પ્રસન્ન અંતઃકરણથી સારી રીતે થાય છે. જ્યાં દાસધર્મ ચુકાતો નથી ત્યાં સ્વામી પોતાના સેવક પ્રત્યે બળવવાના સર્વધર્મ બળવે છે.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटितः अन्तःकरणप्रबोधः सम्पूर्णः ॥ ७ ॥

इति-આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યપ્રકટિતઃ-શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય ચરણનો પ્રકટ કરેલો, અન્તઃકરણપ્રબોધઃ-અંતઃકરણપ્રબોધ નામનો ગ્રન્થ, સમ્પૂર્ણઃ-સમાપ્ત થયો છે.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યચરણનો પ્રકટ કરેલો અંતઃકરણપ્રબોધ નામનો ગ્રન્થ સમાપ્ત થયો છે. ૭

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

૮ વિવેકધૈર્યાશ્રય

અન્યપરિચય:- ભક્તિની દૃઢતા વિશેષ થવા સાથે શ્રીમદાચાર્યચરણોએ આ ગ્રન્થ પ્રકટ કરેલો છે. તેમાં વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયનું સ્વરૂપનિરૂપણ કરેલું છે.

શ્રીપ્રભુથી ચિત્તને વિમુખ ન થવા સાથે શ્રીપ્રભુજ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે સર્વ કરશે એવું દૃઢ અનુસંધાન સદા સર્વદા રાખવાથી ચિત્ત વ્યગ્ર થશે નહીં એ વિવેકનું મુખ્ય સ્વરૂપ છે. તેવું અનુસંધાન રાખતાં કોઈ પદાર્થની અપેક્ષા થાય તો પણ પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી નહીં પણ એકાગ્ર ચિત્તે પ્રભુની સેવાજ કર્યા કરવી એમ વિવેકનાં નવ સ્વરૂપ બતાવેલાં છે. ગમે તેવી આપત્તિ આવી પડે તો પણ ધૈર્યનો ત્યાગ કરી પ્રભુસેવાથી વિમુખ થવું નહીં. કેવી કેવી આપત્તિમાં ધૈર્ય રાખવું તે જણાવવા ધૈર્યનું સ્વરૂપ સમજાવેલું છે. પોતે યજ્ઞાવીને ઇન્દ્રિયોના કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થવું નહીં અને જ્યાં પોતાથી ધૈર્ય ન રહી શકે ત્યાં શ્રીપ્રભુની શરણુભાવના કરવી. શ્રીપ્રભુની સેવામાં જે મનુષ્યો પ્રભુથી વિમુખ હોય તે દુઃખ આપે તો પણ તેમનો અપરાધ નહીં ગણતાં પોતાનો જ દોષ ગણી શ્રીપ્રભુનો આશ્રય રાખવો એ આશ્રયના સ્વરૂપમાં કહેલું છે. ત્રિવિધદુઃખો આવવાથી આશ્રય છૂટી જાય છે, તેથી તે દુઃખોની નિવૃત્તિના ઉપાયો જણાવીને શ્રીપ્રભુના આશ્રયનો ત્યાગ નહીં કરતાં પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખી પ્રભુઇચ્છાએ જે પ્રાપ્ત થાય તેટલામાં નિર્વાહ કરી સેવા કરવી. લૌકિક અને વૈદિક કાર્યો પણ લોકસંગ્રહ માટેજ કરવાં. કર્મ, જ્ઞાન, અને ભક્તિ એ ત્રણ માર્ગો ભક્તિ માટે કહેલા છે તે યથાર્થ રીતે થઇ શકે તેવો આજનો સમય નથી. તેથી કેવલ શ્રીપ્રભુનો આશ્રય રાખવો અને સર્વોત્તમભાવે કરીને શરણુ-ભાવના કરવી, જાણું કશું કરવું નહીં એવો પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવેલો છે.

વિવેકધૈર્યે સતતં રક્ષણીયે તથાશ્રયઃ ।

વિવેકસ્તુ હરિઃ સર્વ નિજેચ્છાતઃ કરિણ્યતિ ॥ ૧ ॥

વિવેકધૈર્યે, સતતમ્, રક્ષણીયે, તથા, આશ્રયઃ ।

વિવેકઃ, તુ, હરિઃ, સર્વમ્, નિજેચ્છાતઃ, કરિણ્યતિ ॥ ૧ ॥

વિવેકધૈર્યે-વિવેક અને ધૈર્ય-ધીરજ, સતતમ્-નિરંતર, રક્ષણીયે-રક્ષણ કરવા યોગ્ય છે, તથા, આશ્રયઃ-તેમ, ભગવાનનો આશ્રય રક્ષણ કરવા યોગ્ય છે.

વિવેકઃ તુ-વિવેક તો એ સમજવો કે, હરિઃ, સર્વમ્-ભગવાન, સર્વ, નિજેચ્છાતઃ-પોતાની ઇચ્છાથી, કરિણ્યતિ-કરશે.

જે પ્રકારે નિરંતર વિવેક અને ધૈર્ય રાખવું યોગ્ય છે તેમ ભગવાનનો આશ્રય પણ રાખવો યોગ્ય છે. વિવેક તો એ સમજવો કે શ્રીહરિ પોતાની ઇચ્છાથી સર્વ કાંઈ કરશે. ૧

પ્રથમ વિવેક-શ્રી હરિએ તેનો અંગીકાર કર્યો છે માટે તેને જે પદાર્થ અપેક્ષિત હશે તે તે પોતેજ સિદ્ધ કરશે એવો વિશ્વાસ રાખીને ભગવત્સેવા કર્યા જવી, પણ પોતાનું પ્રયત્નાદિ કરવું નહીં. બીજો વિવેક-સર્વના ઇન્દ્રિય અને આત્મા શ્રીપ્રભુ ભક્તની ઇચ્છા વિકારવાળી હોય તો પોતાની ઇચ્છાથી સર્વ કરશે અને પ્રભુસંજ્ઞાની હશે તો ભક્તની ઇચ્છા પ્રમાણે કરશે.

પ્રાર્થિતે વા તતઃ કિં સ્યાત્ સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્ ।

સર્વત્ર તસ્ય સર્વ હિ સર્વસામર્થ્યમેવ ચ ॥ ૨ ॥

પ્રાર્થિતે, વા, તતઃ, કિમ્, સ્યાત્, સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્ ।

સર્વત્ર, તસ્ય, સર્વમ્, હિ, સર્વસામર્થ્યમ્, એવ, ચ ॥ ૨ ॥

સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્-સ્વામીના અભિપ્રાયમાં સંશય હોવાના કારણે વા, પ્રાર્થિતે-અથવા પ્રાર્થના કરવામાં, તતઃ કિમ્-પણ શું, સ્યાત્-થાય? તસ્ય, સર્વત્ર-તે પ્રભુને તો સર્વત્ર, સર્વમ્, હિ-નિશ્ચય સર્વ સિદ્ધ છે, ચ-અને, સર્વ-સામર્થ્યમ્, એવ-સર્વ સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય છે જ.

સ્વામીના અભિપ્રાયમાં સંશય હોવાના કારણે, અથવા પ્રાર્થના કરવાથી પણ શું થાય? તે પ્રભુને તો સર્વત્ર નિશ્ચય સર્વ સિદ્ધ છે અને તેમનામાં સર્વ સામર્થ્ય સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય છે જ. ૨

ત્રીજો વિવેક-ભગવાનની ઇચ્છા જીવને કંઈપણ આપવાની હશે તો આપશેજ, પણ પોતાની ઇચ્છા આપવાની નહીં હશે તો કદીપણ આપશે નહીં. તો પછી પ્રાર્થના કરી ધર્મની હાનિ કરવી નહીં. ચોથો વિવેક-સર્વ વસ્તુ મેળવવાનું સામર્થ્ય ભગવાનમાં છે અને અસાધ્ય વસ્તુ પણ મેળવી આપે છે, માટે તેમની સેવા ત્યજીને જે કાંઈ પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે નિષ્ફળ છે.

અભિમાનશ્ચ સન્ત્યાજ્યઃ સ્વામ્યધીનત્વમાવનાત્ ।
વિશેષતઃ શ્રેદાજ્ઞા સ્યાદન્તઃકરણગોચરઃ ॥ ૩ ॥

તદા વિશેષગત્યાદિ માવ્યં મિત્રં તુ દૈહિકાત્ ॥ ૩૨ ॥

અભિમાનઃ, ચ, સન્ત્યાજ્યઃ, સ્વામ્યધીનત્વમાવનાત્
વિશેષતઃ, ચેત્, આજ્ઞા, સ્યાત્, અન્તઃકરણગોચરઃ ॥ ૩ ॥

તદા, વિશેષગત્યાદિ, માવ્યમ્, મિત્રમ્, તુ, દૈહિકાત્ ॥ ૩૨ ॥

સ્વામ્યધીનત્વમાવનાત્-સ્વામીના અધીનતાના વિચારથી-અભિમાનઃ, ચ-
અભિમાન પણ, સન્ત્યાજ્યઃ-વાસનાસહિત ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે, અન્તઃકરણગોચરઃ-
પ્રભુ ભક્તના અન્તઃકરણમાં બિરાજેલા છે, તેમની, વિશેષતઃ-વિશેષે કરીને,
આજ્ઞા, ચેત્-જો આજ્ઞા, સ્યાત્-થાય, તદા-ત્યારે તેમ કરવું, દૈહિકાત્-દેહસંબંધી
શ્રી પુત્ર વગેરેથી, મિત્રમ્-જુદી જે હોય અને, વિશેષગત્યાદિ-ભગવાનના સ્વરૂપ
અને લીલાસંબંધી વિશેષ ગતિ-આજ્ઞા વગેરેની, માવ્યમ્-ભાવના કરવી.

સ્વામીના અધીનતાના વિચારથી અભિમાન પણ વાસનાસહિત ત્યાગ કરવા
યોગ્ય છે. પ્રભુ અન્તરાત્મા છે. તેમની વિશેષ કરીને સેવાસંબંધી વિશેષ આજ્ઞા
થાય ત્યારે તેમ કરવું. જો તે આજ્ઞા દેહાદિકસંબંધી જુદી હોય અને તે ભગ-
વાનના સ્વરૂપ અને લીલાસંબંધની હોય તેવી આજ્ઞાની ભાવના કરવી. ૩૨

પાંચમો વિવેક-જો દેહ અને ઇન્દ્રિય વગેરેને તેમના વિષયોમાં અભિમાનને
લીધે સ્વતંત્રપણાથી રોકવામાં આવે તો તેમનો તે તે વિષયોમાં વિનિયોગ કર્યો
ગણાય, માટે દેહાદિ ભગવાનને અર્પણ કર્યા છે અને તે તેમને અધીન છે એવી
ભાવના કરવી. બીજું કામ દોષરૂપ હોવાથી તે ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે. છઠો વિવેક-
પ્રભુની સેવાપયોગી વિશેષ આજ્ઞા થાય તે પ્રમાણે કરવા તત્પર રહેવું.

આપદ્ગત્યાદિકાર્યેષુ હઠસ્ત્યાજ્યશ્ચ સર્વથા ॥ ૪ ॥

અનાગ્રહશ્ચ સર્વત્ર ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ્ ।

વિવેકોઽયં સમાખ્યાતો ધૈર્યં તુ વિનિરૂપ્યતે ॥ ૫ ॥

આપદ્ગત્યાદિકાર્યેષુ, હઠઃ, ત્યાજ્યઃ, ચ, સર્વથા ॥ ૪ ॥

અનાગ્રહઃ, ચ, સર્વત્ર, ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ્ ।

વિવેકઃ, અયમ્, સમાખ્યાતઃ, ધૈર્યમ્, તુ, વિનિરૂપ્યતે ॥ ૫ ॥

આપદ્ગત્યાદિકાર્યેષુ-દુઃખાદિના પ્રસંગોમાં, ચ-પણ, હઠઃ, સર્વથા-
દુરાગ્રહ સર્વ પ્રકારે, ત્યાજ્યઃ-ત્યાગ કરવો. જોઈએ, ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ્-ધર્મ અને
અધર્મનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવું, ચ-અને, સર્વત્ર-સર્વ ઠેકાણે-સર્વ વિષયોમાં
અનાગ્રહઃ-આગ્રહ કરવો નહીં, અયમ્-આ, વિવેક-વિવેકનું સ્વરૂપ, સમાખ્યાતઃ-
કહેલું છે, તુ-હવે, ધૈર્યમ્-ધૈર્યનું સ્વરૂપ, વિનિરૂપ્યતે-નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

દુઃખાદિ પ્રસંગોમાં દુરાગ્રહ સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો. ધર્મ અને અધર્મનું
સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવું. સર્વ વિષયોમાં આગ્રહ કરવો નહીં. આ વિવેકનું સ્વરૂપ
કહેલું છે. હવે ધૈર્યનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. ૫

સાતમો વિવેક-આપત્તિકાલમાં પ્રભુસંબંધમાં તેમજ લૌકિકસંબંધમાં
વિના પ્રયત્ને જે મળે તેનાથી ચલાવવું. તે વિના ચાલશે નહીં એવી હક કરવી
નહીં. આઠમો વિવેક-ભગવત્સેવાનો ત્યાગ કરી બીજા વિષયોમાં સ્માર્ત તથા
વૈદિક કાર્યો કરવામાં આગ્રહ કરવો નહીં. નવમો વિવેક-જે કર્મો કરવાથી પાપ લાગે
અને અધર્મ થાય તે કરવાં નહીં.

ત્રિદુઃખસહનં ધૈર્યમામૃતેઃ સર્વતઃ સદા ।

તત્રવદ્ દેહવત્ માવ્યં જડવત્ ગોપમાર્યવત્ ॥ ૬ ॥

ત્રિદુઃખસહનમ્, ધૈર્યમ્, આમૃતેઃ, સર્વતઃ, સદા ।

તત્રવત્, દેહવત્, માવ્યમ્, જડવત્, ગોપમાર્યવત્ ॥ ૬ ॥

આમૃતેઃ-મરણપર્યન્ત, સર્વતઃ-સર્વ પ્રકારથી, સદા-નિરંતર, ત્રિદુઃખ-
સહનમ્-ત્રિવિધ દુઃખોને સહન કરવાં ધૈર્યમ્-તે ધૈર્ય, ધીરજ કહેવાય, તત્રવત્,
દેહવત્-દેહસંબંધી દુઃખોમાં છાસની માફક, જડવત્-ઇન્દ્રિયસંબંધી દુઃખોમાં
જડભરતની માફક, ગોપમાર્યવત્-પ્રારબ્ધ ભોગવવામાં કે પ્રભુએ ફલ આપવા
કરેલા વિલંબમાં ગોપીજનોની માફક, માવ્યમ્-ભાવના કરવી.

મરણપર્યન્ત સર્વ પ્રકારથી નિરંતર ત્રિવિધ દુઃખો સહન કરવાં તે ધૈર્ય કહેવાય.
દેહસંબંધી દુઃખોમાં છાસની માફક, ઇન્દ્રિયસંબંધી દુઃખોમાં જડભરતની માફક,
પ્રારબ્ધ ભોગવવામાં કે પ્રભુએ ફલ આપવા કરેલા વિલંબમાં ગોપીજનોની માફક
ભાવના કરવી. ૬

દુઃખો ત્રણ પ્રકારનાં છે. ૧. આધિભૌતિક દુઃખ-દેહ સંબંધીનું, જેમ જાશમાંથી માખણ લઈ લીધા પછી જાશ સારરહિત થઈ જાય છે અને પછી તે ઢોળાઈ જાય તેમાં કશું દુઃખ થતું નથી તેમ દેહના સંબંધમાંથી, જાશની માફક, અભિમાન છોડવાથી અપમાનાદિ થાય તેનું દુઃખ ન થાય, તેવા અભિપ્રાયથી દેહના સંબંધી સ્ત્રી પુત્રાદિમાં જાશની જેમ નિઃસાર દૃષ્ટિથી જોવું. દેહાદિથી ભગવત્સંબંધી કાર્યમાં માખણ માફક અભિમાન રાખવું. એ આધિભૌતિક દુઃખ સહન કરવામાં જાશ દૃષ્ટાન્તરૂપ છે.

૨-આધ્યાત્મિક દુઃખ-કામક્રોધાદિ વડે ઇન્દ્રિયોસંબંધીનું, જેમ જડ-ભરતને ભગવદ્ભાવવાળી બધી ઇન્દ્રિયો થઈ હતી તેથી તેમને દુઃખનું ભાન નહોતું અને જડપણું થયું હતું, તે પ્રમાણે સેવામાં પ્રવૃત્ત થયેલાની બધી ઇન્દ્રિયો ભગવત્સંબંધી છે એવું અનુસંધાન રાખી તેને ભગવાનમાં વિનિયોગ કરે તેથી તેનો ભગવાનની સેવા, ગુણ, કીર્તન, સ્મરણાદિમાં આવેશ રહે, એટલે કામક્રોધાદિનું દુઃખ થાય નહીં. એવા અભિપ્રાયથી આધ્યાત્મિક દુઃખ સહન કરવામાં જડભરત-દૃષ્ટાન્તરૂપ છે.

૩ આધિદૈવિક દુઃખ-પ્રારબ્ધાદિ ભોગવવા કે પ્રભુએ ફક્ત આપવા કરેલા વિલંબના સંબંધીનું-જેમ અન્તર્ગૃહમાં રહેલાં ગોપભાઈઓને સકામણુદ્વિરૂપ પ્રારબ્ધભોગ હતો, તેથી તેમને પ્રભુની સાથે રાસમાં મળવાના ફક્તમાં વિલંબ કારણરૂપ હતું, અને તેમને ઘરમાંથી નીકળવાનો માર્ગ જડયો નહીં, ત્યારે શ્રીભગવાનનું ધ્યાન ધર્યું અને વિરહનું દુઃખ નરકભોગ જેટલું થયું, એટલે તેમના પાપની નિવૃત્તિ થઈ, અને તેમના ધ્યાનમાં પ્રભુ પધાર્યા. પ્રભુનો આશ્લેષ કર્યો તેથી હજારો વર્ષના સ્વર્ગના સુખ જેવું સુખ થયું. તે પછી સગુણ દેહનો ત્યાગ કર્યો અને ભગવત્પ્રાપ્તિ થઈ તેમ જીવને પણ પ્રારબ્ધભોગ પૂરા થયા પછી શ્રીભગવાન ઇચ્છિત ફલ આપશે એમ માની ધૈર્ય રાખી દુઃખ સહન કરવું. જે ગોપીજનોનો નિર્ગુણ દેહ હતો તેમને રાસમાં આવવા સાથે કાંઈ પ્રતિબંધ ન થયો અને ભગવાન પાસે આવ્યાં, અને તેમને ઘેર જવા સાથે કેટલાંક વચનો કહ્યાં. તેથી યજ્ઞપત્નીના જેમ ઘેર ગયાં નહીં, પણ મનની ઇચ્છા પુરી નહીં પડવાનો સંભવ થવાથી તેમને દુઃખ થયું, તે સહન કરીને વળતો જવાખ આપ્યો-અને ઘેર જવાની ઇચ્છા કરી નહીં. માટે વિલંબથી થતાં દુઃખો સહન કરીને પણ પૂર્ણ સ્નેહથી માર્ગની મર્યાદામાં રહેવાથી ભગવાન ઇચ્છિત ફલ આપશે એવું ધૈર્ય રાખીને દુઃખ સહન કરવાં. એવા અભિપ્રાયથી આધિદૈવિક દુઃખ સહન કરવામાં ગોપીજનો દૃષ્ટાન્તરૂપ છે.

પ્રતીકારો યદ્દૃષ્ટાતઃ સિદ્ધથેનાગ્રહો ભવેત્ ।

માર્યાદીનાં તથાન્યેવામસતશ્ચાક્રમં સહેત્ ॥ ૭ ॥

પ્રતીકારઃ, યદ્દૃષ્ટાતઃ, સિદ્ધઃ, ચેત્, ન, આગ્રહી, ભવેત્ ।

માર્યાદીનામ્, તથા, અન્યેવામ્, અસતઃ, ચ, આક્રમમ્, સહેત્ ॥ ૭ ॥

યદ્દૃષ્ટાતઃ-ભગવદ્દિશાએ ચેત્, પ્રતીકારઃ-જે દુઃખનિવૃત્તિનો ઉપાય સિદ્ધઃ-સિદ્ધ થાય તો, આગ્રહી, ન-આગ્રહી નહીં, ભવેત્-થયું, માર્યાદીનામ્-સ્ત્રીપુત્રાદિના, તથા, અન્યેવામ્-તથા બીજાઓના, અસતઃ-નીચ મનુષ્યના, આક્રમમ્-તિરસ્કારને, સહેત્-સહન કરવા.

ભગવદ્દિશાએ જે દુઃખનિવૃત્તિનો ઉપાય સિદ્ધ થાય તો દુઃખ ભોગવવાનો આગ્રહ રાખવો નહીં. સ્ત્રીપુત્રાદિના તથા બીજા નીચ મનુષ્યોના તિરસ્કારને સહન કરવા. ૭

આધિભૌતિક દુઃખ મટાડવાની વ્યવસ્થા-શ્રીભગવાનની ઇચ્છાથી દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય સિદ્ધ થાય, એટલે કે સ્ત્રી વગેરે સેવામાં અનુકૂલ અથવા ઉદાસીન હોઈ આવરણરૂપ ન હોય તો તેમનો ત્યાગ કરવાની હક પર જવું નહીં, એટલું જ નહીં પણ તેઓ અનુકૂલ હોય તો તેમની પાસે પણ સેવા કરાવવી, ઉદાસીન હોય તો જાતે કરવી, પણ તેમનું સઘળી રીતનું યોગક્ષેમ તો કરવું જ જોઈએ, તેઓનો ત્યાગ નહીં કરવો. સ્ત્રીપુત્રાદિ સેવામાં પ્રતિકૂલ હોય તોજ તેમનો ત્યાગ કરવો. નીચ મનુષ્યના તિરસ્કારને સહન કરવો.

આધ્યાત્મિક દુઃખ નિવૃત્ત કરવાની વ્યવસ્થા-પોતાના વિષયરૂપ ભોગ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરવા જતાં દુઃખ થાય છે. જે ભગવદ્દિશાથી ઈદ્રિયોને ભોગ્ય વસ્તુ ભોગવવા તરફ પ્રવૃત્તિ ન થાય તો ઈદ્રિયોના ભોગો સેવામાં અંતરાયરૂપ થતા નથી, તેથી તેમનો ત્યાગ કરવા આગ્રહ ન કરવો, કારણ કે તેવો ત્યાગ કરવાનો આગ્રહ નહીં રાખનારને સઘળા ભોગની સામગ્રી પ્રભુનિમિત્તે હોઈ જરૂરની છે. માટે તેનો પ્રભુમાં ઉપયોગ થયા પછી મહાપ્રસાદરૂપ તથા પોતાના સૌભાગ્યરૂપ હોવાથી તે ભોગો ભોગવવામાં આવે તો ભગવદીય જનોમાં બહારની અને આંતર શુદ્ધિ થઈ ભગવાનનો આવેશ થાય છે.

આધિદૈવિક દુઃખનિવૃત્તિની વ્યવસ્થા-પ્રારબ્ધભોગ પછી અથવા પ્રભુએ કસોટી કર્યા પછી ભગવદ્દૃષ્ટાથી પોતાના પ્રયત્ન વિના-આપદાથી

જે ધન મળે તે શુદ્ધ છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવા આગ્રહ કરવો નહીં, કારણ કે પ્રારબ્ધ પણ ભગવાનને અધીન છે. આ ધન પ્રભુએ સેવાના ઉપયોગ માટે આપ્યું છે એમ માની તેનો વિનિયોગ પ્રભુસેવામાં કરવો. દેહાદિસંબંધી દુઃખ દેનારામાં સ્ત્રી વગેરેનું ભરણપોષણ અપેક્ષિત છે, ધર્મ અપેક્ષિત નથી, તેથી તેમનું ભરણપોષણ ન હોય તો તે તિરસ્કાર કરે. તે સહન કરવો, ક્રોધાદિ કરવા નહીં. મિત્રાદિ ઇર્ષ્યા કરે, ભાઇઓ દ્રેષ કરે, નોકરો તિરસ્કાર કરે, ધર્મના અનુરોધી ભક્તાદિ પ્રમાદથી જીવસ્વભાવે કરી તિરસ્કાર કરે, તો તે બધા પ્રારબ્ધાદિભોગ છે એવી ભાવના રાખી ધૈર્ય ધારણ કરી તે દુઃખો સહન કરવાં, પણ તેમના પર ક્રોધાદિ કરવા નહીં.

સ્વયમિન્દ્રિયકાર્યાણિ કાયવાહ્નનસા ત્યજેત્ ।

અશૂરેણાપિ કર્તવ્યં સ્વસ્યાસામર્થ્યભાવનાત્ ॥ ૮ ॥

સ્વયમ્, ઇન્દ્રિયકાર્યાણિ, કાયવાહ્નનસા, ત્યજેત્ ।

અશૂરેણ, અપિ, કર્તવ્યમ્, સ્વસ્ય, અસામર્થ્યભાવનાત્ ॥

સ્વયમ્-પોતે, કાયવાહ્નનસા-કાયા, વાણી અને મન વડે, ઇન્દ્રિયાણિ-સર્વ ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યોને, ત્યજેત્-ત્યાગ કરવાં, સ્વસ્ય-પોતાની, અસામર્થ્યભાવનાત્-અશક્તતાનો વિચાર કરીને, અશૂરેણ, અપિ-અશક્ત પુરુષે પણ, કર્તવ્યમ્-શક્તિ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોના વિષયભોગનો ત્યાગ અવશ્ય કરવો.

પોતે, મન, વચન અને કર્મથી સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ત્યાગ કરવા. પોતાની અશક્તિનો વિચાર કરીને અને ભગવાનના સામર્થ્યનો વિચાર કરી અશક્ત પુરુષે પણ વિષયભોગનો ત્યાગ અવશ્ય કરવો. ૮

ઇન્દ્રિયોને છૂતવા-દમન કરવામાં જે શૌર્યની આવશ્યકતા છે તે સર્વમાં નથી, તેથી તેવા લોકો ભગવાનનો આશ્રય લઈને પોતાની ઇન્દ્રિયો પર વિનય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પ્રાકૃત વિષયમાં ઇન્દ્રિયો બળ તેને અલૌકિક-પ્રભુ સેવાના કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત કરાવવી અને તેમાં જે દુઃખ થાય તે સહન કરવું. પ્રારબ્ધભોગ સાડ કે પરીક્ષા સાડ પ્રભુ વિદંબ કરે તેમાં પ્રભુની લીલા માની ધૈર્યજ રાખવું.

અશક્યે હરિરેવાસ્તિ સર્વમાશ્રયતો ભવેત્ ।

एतत् सहनमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥

અશક્યે, હરિઃ, એવ, અસ્તિ, સર્વમ્, આશ્રયતઃ, ભવેત્ ।

एतत्, सहनम्, अत्र, उक्तम्, आश्रयः, अतः, निरूप्यते ॥ ९ ॥

અશક્યે-અશક્ય અવસ્થામાં, ન બની શકે તેવાં કાર્યો કરવામાં, હરિઃ, એવ-હરિ ભગવાનજ રક્ષણ કરનારા છે. આશ્રયતઃ-તેમના આશ્રયથી સર્વમ્-સર્વ ભવેત્-થાય છે, અત્ર, એતત્-અહીં આ, ધૈર્ય, સહનમ્, ઉક્તમ્-સહન કરવાનું કહ્યું છે, અતઃ હવે, આશ્રયઃ-આશ્રય-શરણ, નિરૂપ્યતે-નિરૂપણ કરાય છે.

અશક્ય અવસ્થામાં હરિ ભગવાનજ રક્ષણ કરનારા છે. તેમના આશ્રયથી સર્વ થાય છે. અહીં ધૈર્ય-સહન કરવાનું કહ્યું છે. હવે આશ્રય-શરણ નિરૂપણ કરાય છે. ૯

જે જીવ સેવામાં પ્રવૃત્ત થયો છે અને જેની વિવેકધૈર્યોદિમાં શક્તિ નથી તેણે શ્રીહરિ શરણ છે એવી ભાવના કરવી, એટલે જે બની શકે તેવાં કાર્યો પણ હરિના આશ્રયથી સિદ્ધ થાય છે. જે આશ્રય ન હોય તો પોતાથી શક્ય હોય પણ સિદ્ધ થતું નથી. અર્થાત્ નિઃસાધનપણાથી શરણાગતિ થાય તો પ્રભુકૃપાથી વિવેક, ધૈર્ય બધાં એકજ સમયમાં સિદ્ધ થાય છે.

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ॥ ९ १/२ ॥

ऐहिके, पारलोके, च, सर्वथा, शरणं, हरिः ।

ऐहिके, च-આ લોકસંબંધી અને, પારલોકે-પરલોકસંબંધી કાર્યોમાં, સર્વથા-સર્વ પ્રકારે, હરિઃ-શ્રીહરિજ, શરણમ્-માર શરણ થાઓ.

આ લોકસંબંધી અને પરલોકસંબંધી કાર્યોમાં સર્વપ્રકારે શ્રીહરિજ માર શરણ થાઓ. ૯ ૧/૨

પારલૌકિક સુખો મેળવવામાં અને સાંસારિક સુખો પ્રાપ્ત ન થતાં તે મેળવવામાં, એમ બધા પ્રકારે શ્રીહરિજ શરણરૂપ છે.

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तेश्चातिक्रमे कृते ।

અશક્યે વા સુશક્યે વા સર્વથા શરણં હરિઃ ॥ ૧૧ ॥
દુઃસ્વહાનો, તથા, પાપે, મયે, કામાદ્યપૂરણે ॥

મક્તદ્રોહે, મક્ત્યમાવે, મક્તૈઃ, ચ, અતિક્રમે, કૃતે ।
અશક્યે, વા, સુશક્યે, વા, સર્વથા, ગ્રણમ્, હરિઃ ॥ ૧૧ ॥

દુઃસ્વહાનો-દુઃખની નિવૃત્તિ થવામાં, તથા, પાપે, મયે-તથા પાપ અને ભયમાં, કામાદ્યપૂરણે-ઇચ્છાઓ નહીં પૂરી થવામાં, મક્ત્યમાવે-ભક્તિના અભાવમાં, ચ, મક્તૈઃ-અને ભક્તોદારા, અતિક્રમે, કૃતે-અનાદર થાય ત્યારે, અશક્યે, વા-અશક્ય કામમાં અથવા, સુશક્યે વા-અની શકે તેવા કામમાં, હરિઃ સર્વથા-શ્રીહરિ સર્વ પ્રકારે, શરણમ્-મારું શરણુ થાઓ.

દુઃખની નિવૃત્તિ થવામાં તથા પાપ અને ભયમાં, ઇચ્છાઓ પુરી નહીં થવામાં, ભક્તદ્રોહમાં, ભક્તિના અભાવમાં, ભક્તોદારા અનાદર થાય ત્યારે, નઅનીશકે અથવા અની શકે તેવાં કાર્યોમાં શ્રીહરિ સર્વપ્રકારે મારું શરણુ થાઓ. ૧૧

ભક્તિમાર્ગના જીવને સેવામાં પ્રવૃત્ત હોય અને તેમાં કોઇ ભગવદ્વપરાધ થઇ જાય ત્યારે ચિત્તમાં ઉદ્વેગ ન થાય તે સારૂ શરણુભાવના કરવી. આ માર્ગમાં પ્રવેશ થતા પહેલાં પ્રમાદથી કોઇ પાપ થયું હોય તો પોતાના દોષ વિચારી તેની નિવૃત્તિ માટે શરણુની ભાવના કરવી. પ્રાયશ્ચિત્તાદિ જેવું કશું કરવા જરૂર નથી. ભગવત્સ્વરૂપમાં સ્નેહ ઉત્પન્ન ન થાય તે સારૂ ભક્ત અપમાન કરે તો શરણુની ભાવના કરવી. પોતાના સામર્થ્યથી આ કાર્ય થયું તેવું અભિમાન કરે તો શરણુધર્મ જાય છે. માટે સર્વાત્મ-ભાવથી હરિના સ્મરણુની ભાવના કરવી.

અહંકારકૃતે ચૈવ પોષ્યપોષણરક્ષણે ।

પોષ્યાતિક્રમણે ચૈવ તથાન્તેવાસ્યતિક્રમે ॥ ૧૨ ॥

અલૌકિકમનઃસિદ્ધૌ સર્વાર્થે શરણં હરિઃ ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

અહંકારકૃતે, ચ, એવ, પોષ્યપોષણરક્ષણે ।

પોષ્યાતિક્રમણે, ચ, એવ, તથા, અન્તેવાસ્યતિક્રમે ॥ ૧૨ ॥

અલૌકિકમનઃસિદ્ધૌ, સર્વાર્થે, શરણમ્, હરિઃ ॥

एवम्, चित्ते, सदा, भाव्यम्, वाचा च, परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

* અહંકારકૃતે-અહંકાર કર્યો હોય તેમાં, ચ, એવ-અને, પોષ્યપોષણરક્ષણે-પોષણ કરવા યોગ્યનું પોષણ અને રક્ષણ કરવામાં, પોષ્યાતિક્રમણે-પોષણ કરવા યોગ્ય એવા અનુષ્ઠાદારા અનાદર થવામાં, ચ, એવ-તેમજ, અન્તેવાસ્યતિક્રમે-શિષ્ય-વર્ગદારા પોતાના થયેલા તિરસ્કારમાં, અલૌકિકમનઃસિદ્ધૌ-માનસી સેવાની સિદ્ધિમાં, સર્વાર્થે-સર્વ અર્થોમાં, હરિઃ, શરણમ્-શ્રીહરિનું મારું શરણુ છે, એવમ્-એ પ્રકારે, ચિત્તે, સદા-ચિત્તમાં નિરન્તર, ભાવ્યમ્-ભાવના કરવી, ચ, વાચા-અને વાણી વડે, પરિકીર્તયેત્-કીર્તન કરવું.

જીવસ્વભાવથી કોઈની સાથે અહંકાર કર્યો હોય તેમાં, પોષણ કરવા યોગ્યનું પોષણ અને રક્ષણ કરવા સારૂ, સેવકોદારા અનાદર થવામાં, તેમજ પોતાના શિષ્યે કરેલા તિરસ્કાર માટે અભિમાન થાય તેથી આશુરાવેશ આવી જાય છે. પછી વિવેક ધૃષ્ટિ વડે પશ્ચાત્તાપ થાય છે ત્યારે માનસી સેવાની સિદ્ધિમાં, તેમજ સર્વ અર્થોમાં, શ્રીહરિનું મારું શરણુ છે એવી ભાવના કરવી અને વાણીદારા હરિકીર્તન કરવું. ૧૩

આવા પ્રસંગોમાં કાયા, વાચા અને મનસા એ ત્રણ પ્રકારથી પ્રભુની શરણાગતિ લેવી અને એમ કરવાથી આગળ જે અશક્ય કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ શક્યરૂપે પરિણામ પામે છે.

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

अन्यस्य, भजनम्, तत्र, स्वतः, गमनम्, एव, च ।

प्रार्थनाकार्यमात्रे, अपि, ततः, अन्यत्र, विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

અન્યસ્ય-શ્રીભગવાન વિના બીજા દેવતાઓનું, ભજનમ્-ભજન-સેવન કરવું, ચ, તત્ર-અને તેમની પાસે, સ્વતઃ એવ-પોતાની મેળેજ, ગમનમ્-જવું તે અને, પ્રાર્થનાકાર્યમાત્રે-બીજા દેવતાઓની કેવળ પ્રાર્થનામાં અને દરેક કામમાં, અપિ, તતઃ-પણ ભગવાન વિના, અન્યત્ર-બીજા દેવતાઓનો, વિવર્જયેત્-સર્વથા ત્યાગ કરવો.

શ્રીભગવાન વિના બીજા દેવતાઓનું ભજન, અને પોતે ત્યાં જવું તે, અને કોઈ કામ સારૂ તેમને પ્રાર્થના કરવી, આ ત્રણ વાતનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. ૧૪.

જો તેમ કરવામાં ન આવે તો શરણુભાવના જતી રહે છે. શ્રીભગવાનને અનન્ય ભક્તોજ પ્રિય છે, અને જો અન્યાશ્રય થાય તો તે તેમને પોતાનો આશ્રય આપતા નથી.

અવિશ્વાસો ન કર્તવ્યઃ સર્વથા વાધકસ્તુ સઃ ।

બ્રહ્માસ્ત્રચાતકૌ ભાવ્યૌ પ્રાપ્તં સેવેત નિર્મમઃ ॥ ૧૫ ॥

અવિશ્વાસઃ, ન, કર્તવ્યઃ, સર્વથા, વાધકઃ, તુ, સઃ ।

બ્રહ્માસ્ત્રચાતકૌ, ભાવ્યૌ, પ્રાપ્તમ્, સેવેત, નિર્મમઃ ॥ ૧૫ ॥

અવિશ્વાસઃ-અવિશ્વાસ, ન, કર્તવ્યઃ-કરવો નહીં, સઃ-તુ-તે તો, સર્વથા, વાધકઃ-સર્વ પ્રકારે વાધ કરનારો છે, બ્રહ્માસ્ત્રચાતકૌ-બ્રહ્માસ્ત્ર અને ચાતક-અપૈયા પક્ષી, ભાવ્યૌ-ભાવના કરવા યોગ્ય છે, નિર્મમઃ-મમતારહિત થઇને, પ્રાપ્તમ્-પ્રાપ્ત વસ્તુઓનું, સેવેત-સેવન કરવું.

શરણાગતિમાં અવિશ્વાસ કરવો નહીં. તે તો સર્વ પ્રકારે વાધક છે. અવિશ્વાસમાં બ્રહ્માસ્ત્ર અને ચાતક પક્ષીનું દષ્ટાન્ત વિચારવા યોગ્ય છે, અને જે પ્રાપ્ત થયેલું છે તેનું મમતારહિત થઇને સેવન કરવું. ૧૫

જેમ રાવણના પુત્ર ઇન્દ્રજિતે સુતરના દ્વારમાં બ્રહ્માસ્ત્રની ભાવના કરી તે વડે હનુમાનજીને આંધી રાવણ પાસે લાગ્યા, પણ રાવણને તેમાં અવિશ્વાસ આવ્યો અને તેમને લોખંડની મોટી સાંકળોથી બાંધ્યા, પણ તે તોડી નાસી છૂટી ગયા. ચાતક પક્ષી સ્વાતિ નક્ષત્રનું જ જળ પીવું એવો દહ નિશ્ચય કરે છે, તો તેને વિશ્વાસના બળથી સ્વાતિના વરસાદનું જળ મળે છે, અને તે પીવાને પણ ભાગ્યશાળી થાય છે માટે અવિશ્વાસ છોડી દઈ, લૌકિક વિષયોમાં મમતાનો ત્યાગ કરી, દૈવેશ્વર્યથી જે કાંઈ સુખદુઃખ અથવા તેનાં સાધનો મળે તો તેનો અનુભવ કરવો, પણ તેમાં અભિનિવેશ રાખવો નહીં.

યથાકથञ्चित् कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्हरिम् ॥ ૧૬ ॥

યથાકથञ્चित્, કાર્યાણિ, કુર્યાત્, ઉચ્ચાવચાનિ, અપિ ।

કિમ્, વા, પ્રોક્તેન, બહુના, શરણમ્, ભાવયેત્, હરિમ્ ॥ ૧૬ ॥

ઉચ્ચાવચાનિ-ઉચ્ચ-વૈદિક અને, અવચ-તેથી હલકાં, લૌકિક, અપિ-પણ, કાર્યાણિ-કાર્યો પ્રભુની આજ્ઞા સમજી, યથાકથञ्चित્-જે કાંઈ અને તેવી રીતે, કુર્યાત્-કરવાં, વા, બહુના-અથવા ઘણું, પ્રોક્તેન-કહેવાથી, કિમ્-શું પ્રયોજન છે, હરિમ્-શ્રીહરિના, શરણમ્-શરણની, ભાવયેત્-ભાવના કરવી.

* લૌકિક અને વૈદિક કાર્યો પણ પ્રભુની આજ્ઞા સમજીને જે કાંઈ અને તેવી રીતે કરવાં. અથવા ઘણું કહેવાથી શું? શ્રીહરિના શરણની ભાવના કરવી. ૧૬

* વૈદિક કાર્યો સેવાના અનવસરમાં નિષ્કામપણાથી કરવાં. લૌકિક કાર્યો પણ મમતા રાખ્યા વિના કરવાં. સેવાનાં કાર્યો તથા લૌકિક એ અને જાતનાં કર્મો બની શકે ત્યાં સુધી કરવાં, પણ કરજ કરીને કે લોકલાજ સાફ તે કર્મો કરવાં નહીં.

एवमाश्रयणं प्रोक्त सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ ૧૭ ॥

एवम्, आश्रयणम्, प्रोक्तम्, सर्वेषाम्, सर्वदा, हितम् ।

कलौ, भक्त्यादिमार्गाः, हि, दुःसाध्याः, इति, मे, मतिः ॥

એવમ્-આ પ્રકારે, આશ્રયણમ્-આશ્રયનું સ્વરૂપ, પ્રોક્તમ્-નિરૂપણ કયું તે, કલૌ-કલિયુગમાં, સર્વેષામ્, સર્વદા-અથા વર્ણ, આશ્રમવાળાને નિરંતર, હિતમ્-હિતકારી છે, ભક્ત્યાદિમાર્ગાઃ-ઉપાસનાદિ મર્યાદામાર્ગ, દુઃસાધ્યાઃ-કઠિન સાધન વડે સિદ્ધ થાય તેવા છે, ઇતિ-એ પ્રમાણે, મે-મારી-શ્રીવલ્લભાચાર્યજીની, મતિઃ-મતિ છે.

આ પ્રકારે આશ્રયનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કયું. તે કલિયુગમાં અથા વર્ણ આશ્રમવાળાને નિરંતર હિતકારી છે. ઉપાસનાદિ મર્યાદામાર્ગ કઠિન સાધન વડે સિદ્ધ થાય તેવા છે, એમ શ્રીમદ્વાચાર્યશરણનું માનવું છે. ૧૭

બીજા યુગોમાં ધર્મ પ્રધાન હતો અને તેથી સાધન વડે ઉપાસના, કર્મ વગેરેનાં ફલ મળતાં હતાં, પણ કલિયુગ પાપપ્રધાન છે, તેથી સાધનના અભાવમાં ભક્તિ વગેરે થઈ શકે નહીં, માટે શરણાગતિ કરવાથી શ્રીભગવાન અનુગ્રહ કરશે એવી ભાવના કરવી, બીજું કશું કરવું નહીં.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटितविवेकधैर्याश्रयनिरूपणं सम्पूर्णम् ॥ ૮ ॥

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વાલ્લભાચાર્યજીએ પ્રકટ કરેલો વિવેકધૈર્યાશ્રયનિરૂપણ નામનો ગ્રન્થ સમ્પૂર્ણ થયો. ૮

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

૧ શ્રીકૃષ્ણાશ્રય

અન્યપરિચય-શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય જીવના સાધનબળથી પ્રાપ્ત થતો નથી, તેથી શ્રીમદ્વાચાપચરણ સ્વીયજનોને તેનું વરપ્રદાન કરતા હોય તેમ શ્રીકૃષ્ણાશ્રય અન્યનું નિરૂપણ કરે છે. તેમાં ધર્મનાં છ સાધનોનું નખટપણું બતાવે છે.

પ્રથમ ૧ કાલ-કલિયુગ છે. ૨. દેશ, મ્લેચ્છોથી ભરાયેલો હોવાથી એટલે તે બંનેનું શુદ્ધપણું નથી. ૩. અર્થ, લોકો પાપાત્મા અને નાસ્તિક થવાથી દેવતાનું આધિદેવિક સ્વરૂપ તિરોધાન પામેલું છે. ૪. કર્તો, કર્મના અભિમાની અને દ્રવ્યતથા માન, લાભ મેળવવાની વૃત્તિવાળા હોવાથી તેમનો વિશુદ્ધિ નથી. ૫. મન્ત્રો, મન્ત્રના અર્થનું અજ્ઞાન અને તે સાથે રાખવા ભેદતા વર્તાનયમાદિનું પાત્રન નહીં થવાથી તેના અર્થ, ફલ અને દેવતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન રહ્યું નથી. ૬. કર્મ, વેદોક્તકર્મ, વ્રતાદિમાં મતભેદ થવાથી તેનું ખરું સ્વરૂપ તિરોધાન પામેલું છે. આ રીતે ધર્મનાં છ સાધનો નખટ થઈ ગયાં છે. વસ્તુતાએ જગત ભગવદ્રૂપ છે. શ્રીપ્રભુથી તેની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થાય છે. તેવી રીતે યજ્ઞાદિ અને તે સિધ્ધ કરવાનાં સાધનોથી યુક્ત અલૌકિક પુરુષાર્થ વેદમાં કહેલા છે, અને અમુક સાધનવડે ધર્મ સિધ્ધ થાય છે અને અમુક અમુક વડે અર્થ, કામ અને મોક્ષ સિધ્ધ થાય છે તેનું વેદમાં નિરૂપણ છે. પરંતુ તે દુઃસાધ્ય છે, જેથી ભક્તને ધર્મના સાધન અને પુરુષાર્થરૂપ શ્રીકૃષ્ણજ છે, અને તેમના અનુગ્રહ સાથે સર્વાત્મભાવથી ભક્તિપૂર્વક શ્રીપ્રભુનું નિત્ય નિરંતર ભજન, સેવાસ્મરણ કરવું. તેથી આશ્રય સિધ્ધ થાય છે. આશ્રયની દૃઢતા સાથે શ્રીપ્રભુના નામ અને સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ સાથે સાથે કરાવે છે. જીવ સ્વભાવથી દોષોથી ભરેલ છે. તેના પર અનુગ્રહ કરી તેને શરણમાં લેવા પ્રભુને દીનતાપૂર્વક વિજ્ઞાપન કરે છે. આવી રીતે આ અન્યમાં પ્રાણાત્મક દશ શ્લોકથી શ્રીકૃષ્ણના આશ્રયનું નિરૂપણ કરી અગીયારમા શ્લોકથી સ્તોત્રના આત્મારૂપ ફલશ્રુતિનો યોગ આપી અન્ય પૂર્ણ કરેલો છે.

સર્વમાર્ગેષુ નષ્ટેષુ કલૌ ચ સ્વલધર્મિણિ ।

પાષ્ણંદપ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૧ ॥

સર્વમાર્ગેષુ, નષ્ટેષુ, કલૌ, ચ, સ્વલધર્મિણિ ।

પાષ્ણંદપ્રચુરે, લોકે, કૃષ્ણઃ, એવ, ગતિઃ, મમ ॥ ૧ ॥

સ્વલધર્મિણિ-ઉપરથી દેખાતા સારા પણ અંદરથી દુષ્ટધર્મવાળા કલૌ-કલિયુગમાં, સર્વમાર્ગેષુ-ઉદ્ધારના સર્વ માર્ગ, નષ્ટેષુ-નાશ થવાથી, ચ, લોકે-અને લોકમાં, પાષ્ણંદપ્રચુરે-પાપનું અધિકતા થવાથી, કૃષ્ણઃ, એવ-શ્રીકૃષ્ણજ, મમ, ગતિઃ-મારી ગતિ આશ્રય હો.

ખલધર્મપ્રધાન કલિયુગમાં ઉદ્ધારના સર્વ માર્ગ-કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનાદિ માર્ગનો નાશ થવાથી, લોકમાં પાપનું અધિકતા થવાથી તેવા સમયમાં શ્રીકૃષ્ણજ મારી ગતિ-આશ્રય હો. ૧

કર્મનાં છ સાધનો પૈકી (૧) કાલધર્મની અશુદ્ધિનું નિરૂપણ-કર્મ માર્ગમાં યજ્ઞાદિકર્મો ચિત્તશુદ્ધિ નહીં હોવાને લીધે નિષ્ફળ થઈ ગયાં છે, અને વેદના આત્મસુખવાચક શબ્દોના લોકસુખવાચક અર્થ કરી ભ્રમ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં નિરીશ્વરવાદ ઉપસ્થિત થતાં જ્ઞાન તથા યોગ નાશ પામ્યા છે. વિભૂતિપરત્વે ઉપાસના હોવાથી ભક્તિ નષ્ટ થાય છે. એ પ્રકારે કર્મજ્ઞાનાદિ-માર્ગ નાશ થઈ ગયા છે. લોકમાં પાપનું વધી ગયાં, તેથી પુરુષાર્થની સિદ્ધિના ઉપાય શોધવાના માર્ગ નષ્ટ થયા છે. શ્રીકૃષ્ણ-પરબ્રહ્મ-પૂર્ણપુરુષોત્તમ વિના સર્વ કાલને આધીન છે. આ કલિ કાલ સર્વ કાલમાં કનિષ્ઠ છે. તેથી કાલની આ અશુદ્ધિના સમયે સર્વ કાલમાં અપાધિત શ્રીકૃષ્ણજ મારો આશ્રય થાય.

મ્લેચ્છાક્રાન્તેષુ દેશેષુ પાપૈકનિલયેષુ ચ ।

સત્પીડાવ્યગ્રલોકેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૨ ॥

મ્લેચ્છાક્રાન્તેષુ, દેશેષુ, પાપૈકનિલયેષુ, ચ ।

સત્પીડાવ્યગ્રલોકેષુ, કૃષ્ણઃ, એવ, ગતિઃ, મમ ॥ ૨ ॥

દેશેષુ-દેશ, મ્લેચ્છાક્રાન્તેષુ-મ્લેચ્છોથી ભરાયેલા હોવાથી, ચ-અને, પાપૈકનિલયેષુ-કેવલ પાપનાં સ્થાન બની જવાથી, સત્પીડાવ્યગ્રલોકેષુ-તારા માણસોને થતી પીડાથી લોકો અધીરા થયા, તેવી દશામાં, કૃષ્ણઃ એવ-શ્રીકૃષ્ણજ મમ, ગતિઃ-મારી ગતિ આશ્રય હો.

સર્વ દેશો મ્લેચ્છોથી ભરાયેલા હોવાથી અને કેવલ પાપનાં સ્થાન થઈ જવાથી, સારા માણસોને થતી પીડાથી, લોકો અધીરા થઈ રહ્યા છે. તેવી દશામાં શ્રીકૃષ્ણજ મારી ગતિ-આશ્રય હો. ૨

(૨) દેશની અશુદ્ધિનું નિરૂપણ—યાત્રાનાં સર્વ સ્થલો મ્લેચ્છોથી ભરાઈ ગયાં છે અને પાપનાં સ્થાન બન્યાં છે. સંબંધનો સદાયરણ અને ધર્મ પાળવામાં અને કર્મ કરવામાં અડચણ પડવા લાગી તે જોઈ લોકમાં ધર્મની શ્રદ્ધા રહેલી નથી અને તે અધીરા બની ગયા છે. આવી રીતે દેશની પણ અશુદ્ધિ થયા છતાં વિશુદ્ધ સ્થાનરૂપ શ્રીકૃષ્ણમાં માફ અંતઃકરણ સ્થિર થાય.

ગંગાદિતીર્થવર્ષેષુ દુષ્ટૈરેવાવૃતેષ્વિહ ।
તિરોહિતાધિદૈવેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૩ ॥
ગંગાદિતીર્થવર્ષે, દુષ્ટૈઃ, એવ, આવૃતેષુ, ઇહ ।
તિરોહિતાધિદૈવેષુ, કૃષ્ણઃ, એવ, ગતિઃ, મમ ॥ ૩ ॥

ઇહ—આ લોકમાં, ગંગાદિતીર્થવર્ષેષુ—ગંગાજી વગેરે ઉત્તમ તીર્થો, દુષ્ટૈઃ, એવ—દુષ્ટો વડેજ આવૃતેષુ—ચારે તરફથી ઘેરાયાં છે, તિરોહિતાધિદૈવેષુ—જેમનાં આધિદૈવિક સ્વરૂપ તિરોધાન થયાં હોવાથી, કૃષ્ણઃ, એવ—શ્રીકૃષ્ણ જ, મમ, ગતિઃ—મારી ગતિ—આશ્રય હો.

આ લોકમાં ગંગાજી વગેરે ઉત્તમ તીર્થો દુષ્ટો વડેજ ચારે તરફથી ઘેરાયલાં છે, અને તેમનું આધિદૈવિક સ્વરૂપ તિરોધાન થયેલું છે. તેથી શ્રીકૃષ્ણજ મારી ગતિ—આશ્રય હો. ૩

(૩) દ્રવ્ય—અર્થના નષ્ટપણાનું નિરૂપણ—તીર્થો દુષ્ટલોકોથી ઘેરાયાં છે. તેવાં તીર્થોમાં પુરુષાર્થ સિદ્ધિ થાય નહીં. તીર્થમાં રહેનારાઓને તીર્થ પર ભાવ હોતો નથી અને ધૂતવાનુંજ સમજે છે. તેથી તે શ્રદ્ધારહિત, પાપાત્મા અને નાસ્તિક છે. દેવતારૂપ તીર્થનું આધિદૈવિક સ્વરૂપ તિરોધાન પામેલું છે, અને માત્ર સત્પુરુષોજ તેનું દર્શન કરી શકે છે, બીજાને થતું નથી. માટે તીર્થના તીર્થસ્વરૂપ, અર્થરૂપ, શ્રીકૃષ્ણમાંજ મારી શુદ્ધિ રહે.

અહઙ્કારવિમૂઢેષુ સત્સુ પાપાનુવર્તિષુ ।
લામપૂજાર્થયત્નેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૪ ॥
અહઙ્કારવિમૂઢેષુ, સત્સુ, પાપાનુવર્તિષુ ।
લામપૂજાર્થયત્નેષુ, કૃષ્ણઃ, એવ, ગતિઃ, મમ ॥ ૪ ॥

સત્સુ—સત્પુરુષો—પંડિતો, અહઙ્કારવિમૂઢેષુ—અભિમાનથી વિશેષ મૂઢ બની જવાથી, પાપાનુવર્તિષુ—પાપીઓને અથવા પાપને અનુસરનારા થઈ જવાથી, લામપૂજાર્થયત્નેષુ—લાભ તથા પૂજના નિમિત્તે પ્રયત્નશીલ થઈ જવાની અવસ્થામાં, કૃષ્ણઃ, એવ—શ્રીકૃષ્ણ જ, મમ, ગતિઃ—મારી ગતિ—આશ્રય હો.

સત્પુરુષો અભિમાનથી વિશેષ મૂઢ બનતા જાય છે, સ્વાર્થસિદ્ધિ સાર પાપી પુરુષોને અનુસરનારા થઈ જવાથી પોતાને કાંઈ લાભ થાય અથવા માન આપે વધે તેવા ઉદ્દેશથી પૂજનો યત્ન કરી રહ્યા છે. તેવી અવસ્થામાં શ્રીકૃષ્ણજ મારો આશ્રય હો. ૪

(૪) કર્તાના નષ્ટપણાનું નિરૂપણ—અંતઃકરણની શુદ્ધતાવાળો પુરુષ મળવો લાલમાં દુર્લભ છે. લોકમાં જે સારા ગણાતા હોય, તે ખરી રીતે તેવા હોતા નથી. તેમને અભિમાન થવાથી પોતાની યોગ્યતાનું ભાન નથી. દ્રવ્ય વગેરેનો લાભ અને માન મળવાની લાલસાવાળા હોવાથી પાપીને અનુસરનારા હોય છે. તેમનું દેવપૂજન, લૌકિક દ્રવ્ય અને માન પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે પ્રયત્નવાળું હોય છે. તેથી કર્મમાર્ગમાં કર્તાની પણ વિશુદ્ધિ નથી. તેથી સર્વ જગતના કર્તા શ્રીકૃષ્ણમાં જ માફ મન સ્થિર થાઓ.

અપરિજ્ઞાનનષ્ટેષુ મન્ત્રેષ્વત્રતયોગિષુ ।
તિરોહિતાર્થદેવેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૫ ॥
અપરિજ્ઞાનનષ્ટેષુ, મન્ત્રેષુ, અત્રતયોગિષુ ।
તિરોહિતાર્થદેવેષુ, કૃષ્ણઃ, એવ, ગતિઃ, મમ ॥ ૫ ॥

અપરિજ્ઞાનનષ્ટેષુ—યથાર્થ જ્ઞાન નાશ પામેલા અત્રતયોગિષુ—વ્રત અને નિયમ જેમાં યોગ્ય રીતે થતાં નથી એવા, તિરોહિતાર્થદેવેષુ—અર્થ તથા દેવતાઓ તિરોહિત થઈ ગયા છે એવા, મન્ત્રેષુ—મન્ત્રો હોવાથી, કૃષ્ણઃ, એવ—શ્રીકૃષ્ણ જ, મમ ગતિઃ—મારી ગતિ—આશ્રય હો.

યથાર્થ જ્ઞાન નાશ પામેલા, વ્રત અને નિયમ જેમાં યોગ્ય રીતે થતાં નથી એવા, અર્થ તથા દેવતાઓ જેમાં તિરોહિત થઈ ગયા છે એવા મન્ત્રો હોવાથી શ્રીકૃષ્ણજ મારી ગતિ—આશ્રય હો. ૫

(૫) મંત્રોનું નષ્ટપણું—ગુરુસેવા નહીં થવાને લીધે, મંત્રોના પાઠ, અર્થ, વિનિયોગ આદિના અજ્ઞાનથી, અને યોગીઓનાં અલ્પચર્ચાદિ વ્રતો યોગ્ય રીતે નહીં થવાથી અને નિયમો નહીં પાળવાથી વૈદિક મંત્રોના અર્થ, ફલ, દેવતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોતું નથી, અને તેવાઓ પાસે આ મંત્રો રહેવાથી તે તિરોહિત થઈ ગયા છે. વ્રત અને નિયમ બરાબર રાખે તોજ મંત્રનું ફલ મળે, પણ તે રહ્યું નથી. તેથી વૈદિક મંત્રો ફલ આપતા નથી. તન્ત્રોક્ત મંત્રનું જ્ઞાન નહીં હોવાથી તેના અર્થ અને દેવતાનું તિરોધાન થવાથી તે ફલસાધક નથી. તેથી શ્રીકૃષ્ણનું શરણ એજ મંત્રની સિધ્ધિ ૩૫ છે.

નાનાવાદવિનષ્ટેષુ સર્વકર્મવ્રતાદિષુ ।

પાષણ્ડૈકપ્રયત્નેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૬ ॥

નાનાવાદવિનષ્ટેષુ, સર્વકર્મવ્રતાદિષુ ।

પાષણ્ડૈકપ્રયત્નેષુ, કૃષ્ણ, એવ, ગતિઃ, મમ ॥ ૬ ॥

સર્વકર્મવ્રતાદિષુ—સર્વ કર્મો, વ્રતો વગેરે, નાનાવાદવિનષ્ટેષુ—વિવિધ પ્રકારના વાદ—વિવાદ કરીને નાશ પામ્યા હોવાથી, પાષણ્ડૈકપ્રયત્નેષુ—કેવલ પાપાંડ માટેજ પ્રયત્ન થતો હોવાથી, કૃષ્ણ, એવ—શ્રીકૃષ્ણજ, મમ, ગતિઃ—મારી ગતિ—આશ્રય હો.

સર્વ કર્મો, વ્રતો વગેરે વિવિધ પ્રકારના વાદવિવાદ કરીને નાશ પામ્યા હોવાથી, કેવલ પાપાંડના નિમિત્તેજ પ્રયત્ન હોવાથી શ્રીકૃષ્ણજ મારી ગતિ—આશ્રય હો. ૬

(૬) કર્મનું નષ્ટપણું—શાસ્ત્રવિરુદ્ધ અનેક પ્રકારના વાદવિવાદોથી વેદોક્ત સમ્પૂર્ણ કર્મ, વ્રતાદિની ખાતમમાં સતભેદ થઈ જવાના કારણથી કર્મ, વ્રતાદિનું ખરું સ્વરૂપ તિરોધાન પામી ગયું છે. વસ્તુતાએ જે જગત્ જોવામાં આવે છે તે ભગવદ્રૂપ છે. શ્રીપ્રભુથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થાય છે. તેથી તે સર્વથી પર બ્રહ્મ હોવાથી સેવનીય છે અને તે વિશુદ્ધ કર્મ છે એમ સમજી શ્રીકૃષ્ણનું શરણ લેવું.

અજામિલાદિદોષાણાં નાશકોઽનુભવે સ્થિતઃ ।

જ્ઞાપિતાંચિલમાહાત્મ્યઃ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ।

અજામિલાદિદોષાણામ્, નાશકઃ, અનુભવે, સ્થિતઃ ।

જ્ઞાપિતાંચિલમાહાત્મ્યઃ, કૃષ્ણ, એવ ગતિઃ, મમ ॥ ૭ ॥

અજામિલાદિદોષાણામ્—અજામિલ વગેરે પાપીઓના દોષોને, નાશકઃ—નાશ કરનારા, અનુભવે, સ્થિતઃ—અનુભવમાં આવેલા, જ્ઞાપિતાંચિલમાહાત્મ્યઃ—સમગ્ર-માહાત્મ્યને જણાવનારા, કૃષ્ણ, એવ—શ્રીકૃષ્ણજ, મમ, ગતિઃ—મારી ગતિ, આશ્રય છે.

અજામિલ વગેરે પાપીઓના દોષોને નાશ કરનારા, ભક્તોના અનુભવમાં આવેલા, શ્રીહરિનું નામ દેવા માત્રથી પાપ નિવૃત્ત થાય છે એવા તેમના માહાત્મ્યને જણાવનારા શ્રીકૃષ્ણજ મારી ગતિ—આશ્રય હો. ૭

(૭) ચાર પુરુષાર્થ પેટ્ટીના પ્રથમ પુરુષાર્થ ધર્મનું નિરૂપણ અને નામ-સ્વરૂપનું જ્ઞાન—શ્રીપ્રભુના નામરમરણુમાત્રથી અજામિલ આદિ દુષ્ટ જીવોનાં મહા પાપોનો શ્રીહરિ નાશ કરે છે. એ રીતે પ્રભુ ભક્તોના અનુભવમાં આવેલા છે અને દેવી જીવોને પોતાના સમ્પૂર્ણ માહાત્મ્યને જણાવનારા છે. અજામિલે મરણુ સમયે તેના પુત્રને નારાયણ નામથી બોલાવ્યો, એ રીતે અચાનક શ્રીભગવાનના નામના ઉચ્ચારથી તેની ઉત્તમ ગતિ થઈ, તો પછી બુદ્ધિપૂર્વક પ્રભુની શરણુગતિ કરનારાઓનાં પાપોની નિવૃત્તિ થવામાં જરા પણ સંશય નથી. શ્રીપ્રભુ પ્રવચનો કરવાથી મળતા નથી પણ તે જન્મનું વરણ કરે છે તેમને મળે છે. શ્રીપ્રભુ અનન્ય ભક્તિથી મળે છે અને તેમના અનુગ્રહથી દોષવાળાઓના દોષો નાશ થાય છે અને પ્રભુનું સ્વરૂપ જાણી શકાય છે. માટે દોષો થયા હોય તોપણ કેવળ શ્રીકૃષ્ણનું નિરંતર ભજન કરવું તેજ ધર્મ છે. તેથી પ્રથમ પુરુષાર્થ ધર્મરૂપ શ્રીકૃષ્ણજ છે, તે મારામાં સદૈવ હો.

પ્રાકૃતાઃ સકલા દેવા ગણિતાનન્દકં વૃહત્ ।

પૂર્ણાનન્દો હરિસ્તસ્માત્ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૮ ॥

પ્રાકૃતાઃ, સકલાઃ, દેવાઃ, ગણિતાનન્દકમ્, વૃહત્ ।

પૂર્ણાનન્દઃ, હરિઃ, તસ્માત્, કૃષ્ણ, એવ, ગતિઃ, મમ ॥ ૮ ॥

સકલાઃ—સર્વ, દેવાઃ—દેવતાઓ, પ્રાકૃતાઃ—પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ છે, વૃહત્—અક્ષર બ્રહ્મ, ગણિતાનન્દકમ્—ગણી શકાય તેવા જોનો આનંદ છે એવું છે, હરિઃ, પૂર્ણાનન્દઃ—શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણ આનંદરૂપ છે, તસ્માત્—તેથી, કૃષ્ણ, એવ—શ્રીકૃષ્ણજ, મમ, ગતિઃ—મારી ગતિ આશ્રય હો.

સર્વ દેવતાઓ પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ છે. અક્ષર બ્રહ્મ ગણી શકાય તેવા જોને આનંદ છે તેવું છે, કેવલ ભક્તોનાં દુઃખ હરનાર શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણ આનંદરૂપ છે, તેથી શ્રીકૃષ્ણ મારી ગતિ-આશ્રય છે. ૮

બીજા પુરુષાર્થ અર્થનું નિરૂપણ અને પ્રભુસ્વરૂપનું જ્ઞાન-બ્રહ્મા આદિ સર્વ દેવતાઓ શ્રીભગવાનની શક્તિ-પ્રકૃતિથી પ્રકટ થયા છે તેથી તે પ્રાકૃત છે. અક્ષર બ્રહ્મના આનંદની પણ ગણતરી છે. પૂર્ણ-અગણિત આનંદવાળા એક જ શ્રીકૃષ્ણ છે, તેમના સ્વરૂપ સમાન કોઈ નથી, એટલે સર્વ કરતાં નામ અને સ્વરૂપ એ બન્ને રીતે શ્રીકૃષ્ણ સર્વોપરિ છે. શ્રીપ્રભુ અર્થોને પૂર્ણ કરનારા છે એટલે ભક્તોના બીજા પુરુષાર્થ-અર્થરૂપ શ્રીકૃષ્ણ છે. તે માફ શરણ હો.

વિવેકધૈર્યમક્ત્યાદિરહિતસ્ય વિશેષતઃ ।

પાપાસક્તસ્ય દીનસ્ય કૃણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૯ ॥

વિવેકધૈર્યમક્ત્યાદિરહિતસ્ય, વિશેષતઃ ।

પાપાસક્તસ્ય, દીનસ્ય, કૃણઃ, એવ, ગતિઃ, મમ ॥ ૯ ॥

વિવેકધૈર્યમક્ત્યાદિરહિતસ્ય-વિવેક, ધૈર્ય, ભક્તિ 'વગેરેથી રહિત, વિશેષતઃ-વિશેષ કરીને, પાપાસક્તસ્ય-પાપમાં આસક્ત, દીનસ્ય-દીન-સાધન વિનાના, મમ-મારી, કૃણઃ, એવ-શ્રીકૃષ્ણ, ગતિઃ-આશ્રય હો.

વિવેક, ધૈર્ય, ભક્તિ વગેરે શ્રીભગવાનના ધર્મોથી રહિત, પાપમાં અત્યંત આસક્ત, સાધન વિનાના એવા મારી શ્રીકૃષ્ણ ગતિ-આશ્રય હો. ૯

ત્રીજા પુરુષાર્થ કામનું નિરૂપણ અને જીવની દીનતા-જીવના સ્વરૂપનો વિચાર કરીને કહે છે કે શ્રીભગવાન સર્વજ છે અને પોતાની ઇચ્છાથી સર્વ કરશે એમ જાણીને ફક્તની પ્રાર્થના કરવી નહીં એવો નિશ્ચય તે વિવેક છે. ભક્તિવિરોધી જે દુઃખ હોય તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય નહીં કરતાં આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક, અને આધિદેવિક એ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોને સહન કરવાં તે ધૈર્ય છે; અને સાધનરૂપ શ્રવણાદિ ભક્તિ છે. આ ત્રણ જીવમાં નથી. જીવ સ્વભાવથી પાપમાં આસક્ત છે, વિપરીત સાધન કરે છે એટલે સાધનરહિત છે, વળી દીન છે. દીનદયાલુ તો અક્ષર-તીર્થ પૂર્ણપુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ છે.

તેમના વિના બીજા કોણ સર્વ કામ-મનોરથ પૂરા કરનાર છે? તેથી ત્રીજા પુરુષાર્થ કામરૂપ શ્રીકૃષ્ણ છે. તે સદૈવ મારા હૃદયમાં બિરાજો.

સર્વસામર્થ્યસહિતઃ સર્વત્રૈવાચિલાર્થકૃત્ ।

શરણસ્થસમુદ્ધારં કૃણં વિજ્ઞાપયામ્યહમ્ ॥ ૧૦ ॥

સર્વસામર્થ્યસહિતઃ, સર્વત્ર, એવ, અચિલાર્થકૃત્ ।

શરણસ્થસમુદ્ધારમ્, કૃણમ્, વિજ્ઞાપયામિ, અહમ્ ॥ ૧૦ ॥

સર્વસામર્થ્યસહિતઃ-સર્વ પ્રકારના સામર્થ્યથી યુક્ત, સર્વત્ર, એવ-સર્વ સ્થાનમાં જ અચિલાર્થકૃત-સર્વ મનોરથોને સિદ્ધ કરનારા, શરણસ્થસમુદ્ધારમ્-શરણમાં રહેલાઓને વિના પ્રયત્ને ઉદ્ધાર કરનારા, કૃણમ્-શ્રીકૃષ્ણભગવાનને, અહમ્-હું, શ્રીવલ્લભાચાર્યજી, વિજ્ઞાપયામિ-વિજ્ઞાપન-પ્રાર્થના કરું છું.

સર્વ પ્રકારના સામર્થ્યવાળા, સર્વ જગ્યાએ ભક્તોના સર્વ મનોરથોને પૂર્ણ કરનારા, શરણમાં આવેલા જીવોનો વિના પ્રયત્ને ઉદ્ધાર કરનારા શ્રીકૃષ્ણને હું પ્રાર્થના કરું છું. ૧૦

(૧૦) ચતુર્થ પુરુષાર્થ મોક્ષનું નિરૂપણ અને શરણ માટે વિજ્ઞાપન-શ્રીપ્રભુ પોતાના સામર્થ્યથી સર્વ કરી શકે છે. જે મર્યાદા રાખવાની હશે તો જ્ઞાન, વૈરાગ્યાદિનું દાન કરીને ફક્ત આપશે, અથવા સુદર્શનાદિ વડે ભક્તોનાં અનિષ્ટોને નિવૃત્ત કરશે. સર્વદેશોમાં, વર્ણ, આશ્રમ અને કર્મમાં સઘળા અર્થને કરનારા છે. જે જીવ શ્રીપ્રભુને શરણે આવે છે અને નિત્ય સેવા, સ્મરણ કરે છે તેને તેઓ મોક્ષથી પણ અધિક ભક્તિનું દાન કરે છે. માટે મને શરણમાં લેવા, અને ભગવદ્રસનું દાન કરવા હું દીન થઈ વિજ્ઞાપન કરું છું.

આ પ્રમાણે કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનમાર્ગનાં જ સાધનો, અંગો, અને ચાર પુરુષાર્થ મળી દસ વસ્તુઓ દુઃસાધ્ય છે. કેવલ ભક્તિમાર્ગમાં આ સાધનો શ્રીભગવાન પોતે જ છે. નિઃસાધન જીવ ઉપર ભગવદ્વસ્તુપ્રહ થાય તો તેને શરણાગતિરૂપ પરમ ફલ પ્રાપ્ત થવું સુલભ છે એમ ઉપરના દસ શ્લોકથી બતાવેલું છે.

કૃણાશ્રયમિદં સ્તોત્રં યઃ પઠેત્ કૃણસન્નિધૌ ।

તસ્યાશ્રયો ભવેત્ કૃણાં ઇતિ શ્રીવલ્લભોઽન્વૈત્ ॥ ૧૧ ॥

कृष्णाश्रयम्, इदम्, स्तोत्रम्, यः, पठेत्, कृष्णसन्निधौ ।
तस्य, आश्रयः, भवेत्, कृष्णः, इति, श्रीवल्लभः, अग्रवीत् ॥ ११ ॥

इदम्-आ, कृष्णाश्रयम्-श्रीकृष्णुअयनामना, स्तोत्रम्-स्तोत्र ग्रन्थ, यः-ने
 कोष्ठ, कृष्णसन्निधौ-श्रीकृष्णु भगवाननी सन्निधान-समीपभां, पठेत्-पाठ करे,
 तस्य-तेने, कृष्णः-श्रीकृष्णु, आश्रयः-आश्रयरूप, भवेत्, इति-थाय अर्थ, श्रीबल्लभः-
 श्रीमद्वत्सलाचार्यअर्थ, अत्रवीत्-कथुं.

આ શ્રીકૃષ્ણાશ્રય નામના સ્તોત્રગ્રન્થનો જે કોઇ શ્રીકૃષ્ણભગવાનની સંનિધાન - સમીપમાં પાઠ કરે તેને શ્રીકૃષ્ણ પોતે આશ્રયરૂપ થાય એમ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ કહ્યું. ૧૧

(૧૧) ફલશ્રુતિનિરૂપણ—શ્રીકૃષ્ણના આશ્રયનું નિરૂપણ કરવાવાળું આ જ સ્તોત્ર છે. તેનો શ્રીકૃષ્ણની સમીપમાં અથવા શ્રીકૃષ્ણના નિમિત્ત પાઠ કરવામાં આવે તો શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય દૃઢ થાય છે. શ્રીમદ્દાતાર્કચરણને ભગવત્સ્વરૂપનું સમ્પૂર્ણ જ્ઞાન છે, અને દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે આપનું પ્રાકટ્ય છે. તેથી તેમના નિરૂપણમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો કે જેથી ભગવાન કોઈ સાધનની ધૃષ્ટા નહીં રાખી ભક્તને આશ્રયરૂપ પરમ ફલ આપે છે.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रणीतः श्रीकृष्णाश्रयः समाप्तः ॥ ९ ॥

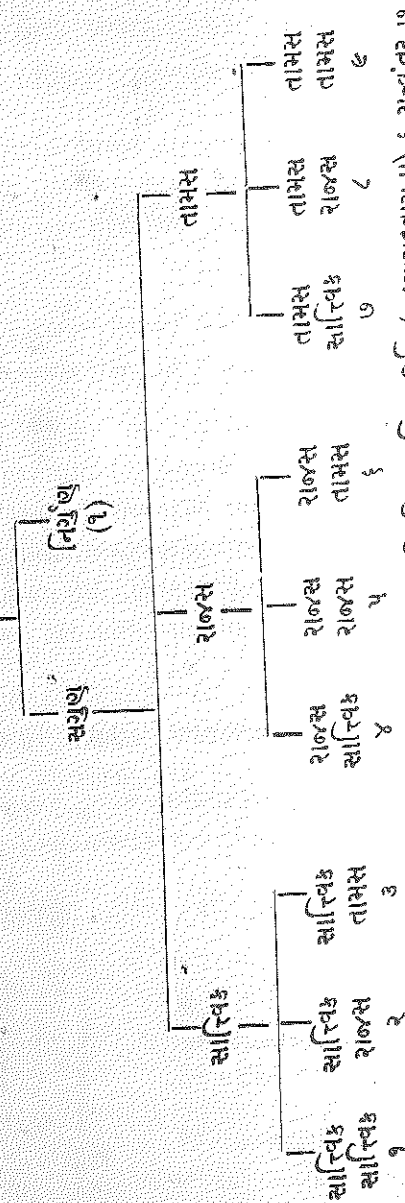
इति-आ. प्रभाषे, श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रणीतः-श्रीमद् वल्लभाचार्यश्रुत्ये
प्रकट करेले, श्रीकृष्णाश्रयः-श्रीकृष्णाश्रय नामने ग्रन्थ, समाप्तः-सम्पूर्ण थये.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ પ્રકટ કરેલો શ્રીકૃષ્ણાશ્રય નામનો
અન્ય સંપૂર્ણ થયો. ૯

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

શ્રીફળોત્તરના દશ શ્લોકું તાર્ક્ય.

(૧) સગૃહ્ય ભક્તાના નવ પ્રકાર છે અને એક (નૃ)હ્ય ભક્ત મળી દસ પ્રકારની ભક્તાના સમગ્ર ગ્રંથ બંધાયેલો છે.

(૨) શ્રીકૃષ્ણેની દશ લીલા છે. ૧ સર્ગ ૨ વિસર્ગ ૩ રિચાર્ત ૪ પુરુષોત્તમ ઘાત (સિદ્ધાસિદ્ધાસના) ૬ જનનાર

(૩) ધર્મનાં છ સાધન અને ચાર પુરુષાર્થ મળી દશ વસ્તુઓએ બળવાન છે. ધર્મનાં ૬ સાધન. ૧ કાલ ૨ દેશ ૩ અર્થ ૪ શિશુકથા-૮ નિરોધ ૫ મન ૬ કર્મ; અને ચાર પુરુષાર્થ-૧ ધર્મ ૨ અર્થ ૩ કામ ૪ મોક્ષ મળી દશ છે. તેમાં ધર્મના સાધનનું નજીવણું.

(૪) પ્રાણ દસ છે, ૧ પ્રાણ ૨ અપાન ૩ વ્યાન ૪ સમાન ૫ ઉદાન ૬ નાગ ૭ કૂર્મ ૮ કક્કલ ૯ દેવદત્ત ૧૦ ક્ષનંજય. તથા પુરુષાર્થનું દુઃસાધ્યપણું હોવાથી ભક્તને તે રૂપ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ છે એમ અભિવક્તિ છે.

૧૦-ચતુઃશ્લોકી.

અન્યપરિચય-પરમ પુરુષાર્થ ભક્તિવિષયક સ્વસિદ્ધાન્તનો બોધ થવા સાથે શ્રીમહાચાર્યચરણોએ ચતુઃશ્લોકી નામનો અન્ય પ્રકટ કર્યો છે, અને તેના ચાર શ્લોકથી પુષ્ટિમાર્ગીય અલૌકિક ચાર પુરુષાર્થ દર્શાવ્યા છે.

ભગવાન અંશી છે, અને જીવમાત્ર ભગવાનના અંશ છે. અંશે અંશીની સેવા કરવી જોઈએ. આજ કારણથી પુષ્ટિ જીવે વ્રજના પતિ-નિઃસાધન જીવોના પતિ-પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું સર્વોત્તમભાવથી-સર્વત્ર પ્રભુ છે એવા ભાવથી-પ્રભુ પ્રસન્ન થાય એવી રીતે, ભક્તિપૂર્વક, ભજન, સદા સર્વદા કરવું એજ જીવનો પોતાનો મુખ્ય ધર્મ છે. કોઈ પણ દેશમાં કે કોઈ પણ કાલમાં તે વિના બીજો ધર્મ નથી. ભગવાનમાં સમગ્ર જગત જોવું એ પુષ્ટિભક્તિનું લક્ષણ છે, અને ભજન ભાવાત્મક હોવાથી ભજનનાનન્દન ફલ છે. એજ ભક્તિરૂપ ધર્મ તે મહાપુરુષાર્થ છે.

૨ ભજનરૂપ ધર્મ યથાર્થ રીતે અને તો પ્રભુ જે ભક્તોના સ્વામી છે અને સર્વ રૂપ છે તેજ અર્થરૂપ થઈ જાય, અને જીવનું આ લોક અને પર લોકનું સર્વકાર્ય પોતેજ કરી લે છે. ધનાદિની પ્રાપ્તિ સાથે ચિન્તા કરવી નહીં, તેમજ પ્રભુ પાસે યાચના કરવાનો અવિવેક પણ કરવો નહીં, કેમકે સર્વસમર્થ પ્રભુજ ખરો અર્થ છે. બીજા બધા અર્થ દુઃખદાયી કે અસ્થિર છે, માટે બીજા પુરુષાર્થ અર્થરૂપ તો ભગવાનજ છે.

૩ ભગવદાશ્રય સિદ્ધ કરવાના માર્ગમાં જે સર્વોત્તમભાવથી શ્રીગોકુલેશ પ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરવામાં આવે તો પ્રભુજ સર્વ મનોરથ, કામનાઓ, પૂર્ણ કરનારા છે. ભગવાનના સ્વરૂપદર્શનની સ્નેહપૂર્વક મનની ઉત્કટ ઇચ્છા તેજ મુખ્ય કામના-કામપુરુષાર્થ છે. આ કામ, અલૌકિક હોવાથી પ્રભુદર્શનરૂપ હોઈ પરમ ફલ છે, અને તે ત્રીજા પુરુષાર્થરૂપ છે.

૪. કામભાવથી ભગવત્સંબંધ થયા પછી તે સંબંધ પ્રભુની સાથે તુલ્યતાનું ભાન કરાવે છે, અને તેથી જે મદ થાય તેનાથી અન્યથા ભાવ થાય ત્યારે માનાદિ થાય. માનભાવથી દોષભાવ વડે ભાવાત્મક ભક્તિમાંથી

પતન થાય છે. તેટલા માટે સર્વોત્તમભાવથી નિરંતર ભજન કરવું. એક ક્ષણ પણ બીજી રીતે કરવાથી સર્વથા આચુરાવેશ આવી જાય છે. વિપ્રયોગ સમયે. પણ ભગવન્મય થઈ પ્રભુસ્મરણ કરવું. સેવા પણ નિત્ય કરવી, તેથી પ્રભુ પોતે જીવમાં પ્રવેશ કરે છે અને ભગવદાનન્દનું દાન કરે છે, ભગવ-સ્લીલામૃતનું પાન કરાવે છે. તેજ ઉત્તમ ફલરૂપ પુષ્ટિમાર્ગીય મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. ભક્તિમાર્ગમાં ભક્તિજ પરમ પુરુષાર્થ છે, અને ભજન મોક્ષ છે. આ પ્રમાણે ભગવદીયોના અલૌકિક ચાર પુરુષાર્થરૂપ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણજ છે એમ આ અન્યમાં નિરૂપણ કરેલું છે.

સર્વદા સર્વમાવેન મજનીયો વ્રજાધિપઃ ।

સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યઃ કાપિ કદાચન ॥૧॥

સર્વદા, સર્વમાવેન, મજનીયઃ, વ્રજાધિપઃ ।

સ્વસ્ય, અયમ્, એવ, ધર્મઃ, હિ, ન, અન્યઃ, ક, અપિ, કદાચન ॥૧॥

સર્વદા-નિરંતર, સર્વમાવેન-સર્વભાવથી, વ્રજાધિપઃ-વ્રજના અધિપતિ શ્રીકૃષ્ણ, મજનીયઃ-ભજન કરવા યોગ્ય છે, સ્વસ્ય અયમ્-પોતાનો, આ એવ, હિ-જ, નિદ્ર્ય, ધર્મઃ-ધર્મ છે, ક, અપિ-કોઈ સ્થળે, પણ, કદાચન-ક્યારેય, અન્યઃ, ન-બીજો ધર્મ નથી.

નિરંતર સર્વભાવથી વ્રજના અધિપતિ-શ્રીકૃષ્ણ ભજન કરવા યોગ્ય છે. પોતાનો-જીવાત્માનો આ જ ધર્મ છે. કોઈ સ્થળે પણ ક્યારેય બીજો ધર્મ નથી. ૧,

જીવો શ્રીભગવાનના અંશ છે તેથી સહજ દાસ છે, અને નિરસાધન જીવોના પતિ શ્રીકૃષ્ણ છે. તેમનું પ્રાકટ્ય દૈવી સૃષ્ટિમાં આવેલા જીવો માટે છે. તેથી શ્રીકૃષ્ણનું સેવન અવશ્ય સર્વભાવથી એટલે દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ગૃહાદિક એ બધું માંડે નથી પણ શ્રીભગવાનનું છે, એવા અહંતામમતાત્મક સંસારને નાશ કરનારા ભાવદ્વારા કરવું. ભક્તોને ભગવદ્ભજનજ ધર્મ છે-સ્વધર્મપણાથીજ ભગવાન સેવ્ય છે, તેથી અન્ય ધર્મમાં મનનો પ્રવેશ થવા દેવો નહીં. એ પ્રમાણે પ્રથમ પુરુષાર્થ ધર્મનું સ્વરૂપ શ્રી પ્રભુજ છે.

एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति ।

प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिततां व्रजेत् ॥ २ ॥

एवम् सदा, स्म, कर्तव्यम्, स्वयम्, एव, करिष्यति ।

પ્રભુઃ, સર્વસમર્થઃ, હિ, તતઃ, નિશ્ચિતતામ્, વ્રજેત્ ॥ ૨ ॥

एवम्-सदा-आ प्रकारे, सदैव, स्म-सिद्धार्थवाचक शब्द छे कर्तव्यम्-करवुं ज्ञेय्ये, स्वयम्, एव-पोते न (भक्तना कायने) करिष्यति-करશે, हि, प्रभुः-निश्चय, प्रभु, सर्वसमर्थः-सर्व કાંઈ કરવાને સમર્થ છે, તતઃ-તેથી, નિશ્ચિતતામ્-નિશ્ચિતપણું, વ્રજેત્-પ્રાપ્ત કરવું.

આ પ્રકારે સદૈવ સેવારૂપ સ્વધર્મનું પાલન કરવું જ્ઞેય્ય, અને પ્રભુ પોતે જ ભક્તના કાયને કરશે. શ્રીપ્રભુ સર્વ કાંઈ કરવાને સમર્થ છે એમ સમજી ભક્તે નિશ્ચિત રહેવું. ૨

ભક્તોને સેવા, સ્મરણ, પોતાનું નિત્યનું કર્તવ્ય છે એમ સમજી તે કરવું. તેમનાં લૌકિક અને વૈદિક કાર્યો તો આપ સર્વસામર્થ્યયુક્ત હોવાથી પ્રાપ્તના કર્યો વગર પણ પૂર્ણ કરશે. માટે તેમણે આ લોક અને પરલોક સંબંધીની ચિન્તા ત્યજી નિશ્ચિત રહેવું, એટલે શ્રીપ્રભુ ભક્તોના અર્થોને સંપાદન કરશે. માટે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને અર્થરૂપ બીજે પુરુષાર્થ પણ શ્રીપ્રભુ જ છે.

यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ।

ततः किमपरं ब्रूहि लौકિકैर्वૈદિકૈરપિ ॥ ૩ ॥

यदि, श्रीगोकुलाधीशः, धृतः सर्वात्मना, हृदि ।

તતઃ, કિમ્, અપરમ્, બ્રૂહિ, લૌકિકૈઃ, વૈદિકૈઃ, અપિ ॥ ૩ ॥

यदि-ज्जे, श्रीगोकुलाधीशः-શ્રીગોકુલના અધિપતિ-શ્રીકૃષ્ણને, सर्वात्मना-સર્વભાવ વડે હૃદિ-હૃદયમાં, धृतः-ધારણ કરવામાં આવે, ततः-તો પછી, लौकिकैः-લૌકિક કર્મથી અને, वैदिकैः, અપિ, વૈદિક કર્મથી પણ, अपरम्-બીજું કિમ્-શું પ્રયોજન છે, તે, ब्रूहि-વું મને કહે.

* જ્ઞે શ્રીગોકુલના અધિપતિ-શ્રીકૃષ્ણને સર્વાત્મભાવ દ્વારા હૃદયમાં ધારણ કરી લેવામાં આવે તો પછી લૌકિક અને વૈદિક કર્મોનાં ફલોથી બીજું શું પ્રયોજન છે તે તું મને કહે. ૩

શ્રીપ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરી લેવામાં આવે તો પછી શ્રીપૂર્ણપુરુષોત્તમથી બીજો કોણ સર્વકામ પૂર્ણ કરવાવાળો છે? અર્થાત્ શ્રીપ્રભુ ભક્તના સર્વકામ-મનોરથ પૂર્ણ કરે છે. લૌકિક સિદ્ધ કરવાવાળી યુક્તિઓ અને વૈદિક યાગાદિક સાધનનું તેને શું કામ છે? માટે જ્ઞેમના હૃદયમાં શ્રીહરિ બિરાજે તેમને સેવાના ફલમાં શી ન્યૂનતા રહે? તેના સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થાય છે. એ પ્રમાણે કામરૂપ ત્રીજો પુરુષાર્થ પણ શ્રીભગવાન જ છે.

“अतः सर्वात्मना शश्वद् गोकुलेश्वरपादयोः ।

स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ ૪ ॥

अतः, सर्वात्मना, शश्वत्, गोकुलेश्वरपादयोः ।

સ્મરણમ્, ભજનમ્, ચ, અપિ, ન, ત્યાજ્યમ્, इति, मे, मतिः ॥ ૪ ॥

अतः-એટલા માટે, “सर्वात्मना-સર્વ પ્રકારથી, शश्वत्-નિરન્તર, गोकुलेश्वरपादयोः-શ્રીગોકુલેશ્વરના ચરણકમલોનું, स्मरणम्, च-સ્મરણ, અને, भजनम्-અપિ-ભજન પણ, त्याज्यम्-તજવું, न-નહી, इति-આ પ્રકારે, मे, मतिः-મારી મતિ છે.

એટલા માટે સર્વ પ્રકારથી નિરન્તર શ્રીગોકુલેશ્વરના ચરણકમલોનું સ્મરણ, તેમજ ભજન પણ તજવું યોગ્ય નથી. આ પ્રકારે મારી-શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીની મતિ છે. ૪

સર્વાત્મરૂપ ભાવાત્મક ભક્તિથી ભગવત્સંબંધ થાય છે, પણ તે સંબંધને સ્વભાવ એવો છે કે તે તેમની તુલ્યતાનું ભાન કરાવે છે અને તેથી જ મદ્, અભિમાન, થાય તેનાથી અન્યથાભાવ થાય ત્યારે માનાદિક થાય છે. માનભાવથી થયેલા દોષ વડે તે ભાવમાંથી પડવાનું થાય છે. એટલા માટે શ્રીગોકુલેશ્વર હૃદયમાં બિરાજે તે પછી પણ સર્વાત્મભાવદ્વારા તેમના ચરણકમલનું સ્મરણ, ભજન, સેવા છોડવાં નહીં. જીવને આસુરી જીવના સંગથી આસુરાવેશ ના આવે તે સાર શ્રીપ્રભુનું

સ્મરણ, ભજનરૂપ સાધન સદા કર્તવ્ય છે. શ્રીપ્રભુની સેવા મોક્ષ કરતાં અધિક છે. તેથી મોક્ષનું નિરૂપણ કરતાં ભજનનો ત્યાગ ન કરવો એમ કહેલું છે. તેથી જણાય છે કે પૂર્વે કહેલા ધર્મ, અર્થ અને કામથી શ્રીભગવાન સ્વાધીન થતા નથી એવી ભારી મતિ છે એમ કહી એવો ભાવ દર્શાવ્યો છે કે નિજનોએ તો આજ પ્રમાણે કરવું. એ રીતે મોક્ષરૂપ ચોથો પુરુષાર્થ પણ શ્રીભગવાનજ છે.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता चतुःश्लोकी समाप्ता ॥ ४ ॥

इति-આ પ્રમાણે, શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યવિરચિતા-શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય વિરચિત, ચતુઃશ્લોકી-ચતુઃશ્લોકી ગ્રન્થ, સમાપ્તા-પૂર્ણ થયો.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યવિરચિત ચતુઃશ્લોકી ગ્રન્થ પૂર્ણ થયો. ૪

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

૧૧ મક્તિવર્ધની ।

ગ્રન્થપરિચય—શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ ભક્તિનો વધારો કેમ થાય તેના ઉપાય આ ગ્રન્થમાં નિરૂપણ કરેલા છે. આ માર્ગમાં આત્મનિવેદન થયા પછી શ્રીપ્રભુ જીવનું શરણ સ્વીકારે છે. તેને ખીજભાવનું સ્વરૂપ કહેલું છે. તેની દૃઢતા સાથે જીવે શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરવી, સેવાના પ્રતિકૂલ વ્યવહારનો ત્યાગ કરવો. કાંઈ ઉદ્યોગ કરવો પડે તો શ્રીપ્રભુમાં ચિત્ત રાખીને કરવો. તે ભક્તિ વધારવાનો ઉપાય છે. જીવનું શરણ સિદ્ધ થયે પ્રભુમાં સ્નેહ આપોઆપ સ્ફુરે છે, તેથી લૌકિકમાં સ્નેહ રહેતો નથી. પછી મનમાં પ્રભુમાં અસક્તિ થાય છે ત્યારે સ્ત્રીપુત્રાદિ અને ઘર વગેરેમાં આસક્તિ છૂટે છે. આવી રીતે ભક્તિ વધારવામાં બાધકરૂપ દોષ નિવૃત્ત થાય છે. તે પછી પ્રભુ વિના એક ક્ષણ પણ કાલ નિર્વાહ થાય નહીં તેવું વ્યસન થાય છે, ત્યારે પૂર્ણ ત્યાગ થયો કહેવાય, અને તેથી પ્રભુના ક્ષણ સંબંધ થાય છે. તે ખીજભાવની દૃઢતા ગણાય છે. વ્યસન અવસ્થા સુધી પહોંચેલો જીવ લૌકિક આસક્તિકરૂપ ધરતો ત્યાગ કરી પ્રભુ મિલનની ઇચ્છા રાખી ભક્તિભાવ વધારતો જાય છે અને સુદૃઢ ભક્તિ થયે સર્વાત્મ-ભાવરૂપ સાક્ષાત્ સ્વરૂપના અનુભવનું ફલ પ્રાપ્ત કરે છે.

વ્યસન સુધી નહીં પહોંચેલા જીવે—અપકવ ભાવવાળાએ—ઘર છોડવું નહીં, પણ પોતાને દુઃસંગ અને અનદોષ ન લાગે તે સાથે પ્રભુના સ્થાનમાં અથવા ભગવદ્દેવતાના સંગમાં, સમીપ કે દૂર, જેમ યોગ્ય લાગે તેમ, રહેવું અને તેથી પ્રભુમાં ભાવ વધશે અને ઘર વગેરે છૂટશે. જેમને લૌકિક આસક્તિ છે અને તેથી થતા ઉદ્વેગથી સેવામાં દૃઢતા ન હોય પણ સેવાકથામાં પ્રીતિ હોય અને તે જીવનપર્યન્ત 'છોડે નહીં', તેવાઓ પણ દેહ છોડ્યા પછી કૃતાર્થ થાય છે. લૌકિક આસક્તિ સેવામાં બાધક છે. તેમાંથી અથવા ધરતો ત્યાગ કરવો નહીં, પણ નિઃશંક રહી અને તેટલું સેવાકથામાં મન જોડવું. શ્રીપ્રભુ તેવા જીવોની સેવામાં દૃઢતા કરશે, મન નિશ્ચલ કરશે, એવો બોધ ભક્તિમાર્ગીય જીવોને ઉદ્દેશીને કરેલો છે.

यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते ।

वीजभावे दृढे तु स्यात् त्यागाच्छ्रवणकीर्तनात् ॥ ૧ ॥

યથા, ભક્તિઃ, પ્રવૃદ્ધા, સ્યાત્, તથા, ઉપાયઃ, નિરુપ્યતે ।
 બીજમાવે, દૃઢે, તુ, સ્યાત્, ત્યાગાત્, શ્રવણકીર્તનાત્ ॥ ૧ ॥

યથા, ભક્તિઃ-જેવી રીતે પ્રભુમાં પ્રેમ, પ્રવૃદ્ધા, સ્યાત્-વૃદ્ધિ પામેલો થાય, તથા, ઉપાયઃ-તેવી રીતના ઉપાય, નિરુપ્યતે-અતાવવામાં આવે છે, બીજમાવે-ભક્તિના બીજરૂપ ભગવદ્દુપાથી પ્રાપ્ત થયેલ પ્રભુમાં પ્રેમ, દૃઢે, તુ,-મન્યુત થાય ત્યારે, ત્યાગાત્-પ્રભુ અથવા પ્રભુસંબંધ શિવાયના ત્યાગપૂર્વક શ્રવણકીર્તનાત્-શ્રવણકીર્તનથી સ્યાત્-ભક્તિ વૃદ્ધિ પામેલી થાય.

જેવી રીતે પ્રભુમાં પ્રેમ-ભક્તિ વૃદ્ધિ પામેલ થાય તેવી રીતના ઉપાય અતાવવામાં આવે છે. ભક્તિના બીજરૂપ ભગવદ્દુપાથી પ્રાપ્ત થયેલ પ્રભુમાં પ્રેમ દૃઢ થાય ત્યારે ત્યાગપૂર્વક ભગવાનની કથાઓનું શ્રવણ તથા કીર્તન કરવાથી ભક્તિ વૃદ્ધિ પામેલી થાય. ૧

માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક સુદૃઢ સ્નેહને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. ભક્તિનાં બે અંગ છે:-૧ માહાત્મ્ય, અને ૨ સુદૃઢ સ્નેહ. પ્રભુનું માહાત્મ્યજ્ઞાન શ્રવણ, કીર્તનથી થાય છે અને માહાત્મ્યજ્ઞાન જે પ્રમાણમાં થાય તે પ્રમાણમાં સ્નેહ વધે, અને જે પ્રમાણમાં સ્નેહ વધે તેટલી ભક્તિ વધેલી ગણાય છે, અને પ્રભુમાં સ્નેહ લૌકિકમાં ત્યાગની લાગણીથી થાય છે.

બીજદાદર્યપ્રકારસ્તુ ગૃહે સ્થિત્વા સ્વધર્મતઃ ।

અવ્યાવૃત્તો મજેત્ કૃષ્ણં પૂજયા શ્રવણાદિભિઃ ॥ ૨ ॥

બીજદાદર્યપ્રકારઃ, તુ, ગૃહે, સ્થિત્વા, સ્વધર્મતઃ ।

અવ્યાવૃત્તઃ, મજેત્, કૃષ્ણમ્, પૂજયા, શ્રવણાદિભિઃ ॥ ૨ ॥

બીજદાદર્યપ્રકારઃ, તુ-(આગળ અતાવેલી ભક્તિના) બીજની દૃઢતાનો પ્રકાર તો, ગૃહે, સ્થિત્વા-ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને, સ્વધર્મતઃ-ભગવદ્ધર્મથી, અવ્યાવૃત્તઃ-સેવામાં પ્રતિદૂલ થાય એવા વ્યવસાય રહિત થઈને, પૂજયા, શ્રવણાદિભિઃ-સ્વરૂપસેવા તથા શ્રવણાદિદ્વારા, કૃષ્ણમ્, મજેત્-શ્રીકૃષ્ણને ભજવા.

ભક્તિના બીજની દૃઢતાનો પ્રકાર તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ભગવદ્ધર્મથી, સેવામાં પ્રતિદૂલ વ્યવસાયમાત્રથી રહિત થઈને, સ્વરૂપસેવા તથા શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણભગવાનને ભજવા બોધાયે. ૨

પુષ્ટિમાર્ગીય સાધનમાં મુખ્ય પ્રભુસેવા છે તે ભજનાનુકૂલ ગૃહમાં રહ્યા વિના થતી નથી, તેથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવાનું કહેલું છે. ધર્મ-૧ શરીરધર્મ જેને શરીરમાં અંત આવે છે. તેનાથી સંખ્યાવદ્ધનથી લઈ યજ્ઞયાગ પર્યન્તના ધર્મ સ્વર્ગાદિ મુખ્ય આપનારા છે. તે દલ શરીરથી અનુભવાય છે. અને ૨ આત્મધર્મ જેનો આત્મામાં અંત આવે છે. તે ભગવત્સેવારૂપ ધર્મ છે. શ્રીપ્રભુનું પ્રેમપૂર્વક દર્શન એજ તેમની સેવા છે. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણાદિ પ્રભુસેવાના સમય શિવાયના બીજ સમયમાં કરવાં બોધાયે.

વ્યાવૃત્તોઽપિ હરૌ ચિત્તં શ્રવણાદૌ યતેત્ સદા ।

તતઃ પ્રેમ તથાસક્તિર્વ્યસનં ચ યદા મવેત્ ॥ ૩ ॥

બીજં તદુચ્યતે શાસ્ત્રે દૃઢં યન્નાપિ નશ્યતિ ॥ ૩½ ॥

વ્યાવૃત્તઃ, અપિ, હરૌ, ચિત્તમ્, શ્રવણાદૌ, યતેત્, સદા ।

તતઃ, પ્રેમ, તથા, આસક્તિઃ, વ્યસનમ્, ચ, યદા, મવેત્ ॥ ૩ ॥

બીજમ્, તત્, ઉચ્યતે, શાસ્ત્રે, દૃઢં, યત્, ન, અપિ, નશ્યતિ ॥ ૩½ ॥

વ્યાવૃત્તઃ, અપિ-આશુવિકાર્થ લૌકિક વ્યવહાર કરતો હોય તો પણ, હરૌ-દુઃખને હરનારા પ્રભુમાં, ચિત્તમ્-ચિત્ત રાખીને, શ્રવણાદૌ-શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ વગેરે માટે, સદા, યતેત્-નિરંતર પ્રયત્ન કરવો, તતઃ, પ્રેમ-તે સાધનથી સ્નેહભાવ થાય, તથા-તેમજ, આસક્તિઃ-ચ-આસક્તિ-પ્રૌઢ સ્નેહ અને, યદા-જ્યારે, વ્યસનમ્, મવેત્-વ્યસન-પ્રભુના દર્શન વિના રહી ન શકાય તેવી અવસ્થા થાય છે, તત્-તેવી અવસ્થા-તેને, શાસ્ત્રે-ભક્તિશાસ્ત્રમાં, દૃઢમ્, બીજમ્-અચલ બીજ, ઉચ્યતે-કહેવાય છે, યત્, અપિ-જે દૃઢ બીજ, લૌકિક દુઃસંગ વગેરેથી પણ, ન, નશ્યતિ-નાશ પામતું નથી.

આશુવિકાર્થે લૌકિક વ્યવહાર કરતો હોય તો પણ દુઃખને હરનારા પ્રભુમાં ચિત્ત રાખીને શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ વગેરે માટે નિરંતર પ્રયત્ન કરવો. તે સાધનથી સ્નેહભાવ થાય, તેમજ આસક્તિ-પ્રૌઢ સ્નેહ થાય, અને જ્યારે વ્યસન-પ્રભુના દર્શન વિના રહી ન શકાય તેવી અવસ્થા-થાય તેને ભક્તિશાસ્ત્રમાં બીજની દૃઢતા-અચલ બીજ કહેવાય છે, જે લૌકિક દુઃસંગ વગેરેથી પણ નાશ પામતું નથી. ૩½

સ્નેહાદ્ રાગવિનાશઃ સ્યાદાસક્ત્યા સ્યાદ્ ગૃહારુચિઃ ॥ ૪ ॥
 ગૃહસ્થાનાં વાધકત્વમનાત્મત્વં ચ માસતે ।
 યદા સ્યાદ્ વ્યસનં કૃષ્ણે કૃતાર્થઃ સ્યાત્ તદૈવ હિ ॥ ૫ ॥
 સ્નેહાત્, રાગવિનાશઃ, સ્યાત્, આસક્ત્યા, સ્યાત્, ગૃહારુચિઃ ॥૨॥
 ગૃહસ્થાનામ્, વાધકત્વમ્, અનાત્મત્વમ્, ચ, માસતે ।
 યદા, સ્યાત્, વ્યસનમ્, કૃષ્ણે, કૃતાર્થઃ, સ્યાત્, તદા, એવ, હિ ॥૫॥

સ્નેહાત્-પ્રભુમાં સ્નેહ થવાથી, રાગવિનાશઃ-અન્ય વસ્તુમાંથી પ્રીતિનો નાશ, આસક્ત્યા-અને આસક્તિથી, ગૃહારુચિઃ, સ્યાત્-ઘરમાં અપ્રીતિ થાય, ગૃહસ્થાનામ્-ઘરમાં રહેનારાઓમાં વાધકત્વમ્, ચ-આધકપણું, અને, અનાત્મત્વમ્-અનાત્મપણું, માસતે-જણાય છે, યદા કૃષ્ણે-જ્યારે શ્રીકૃષ્ણમાં, વ્યસનમ્, સ્યાત્-વ્યસન થાય, તદા, એવ-ત્યારે જ, હિ-નિશ્ચય, કૃતાર્થઃ-કૃતાર્થ સ્યાત્-થાય છે.

પ્રભુમાં સ્નેહ થવાથી સાંસારિક અન્ય વસ્તુઓમાંથી પ્રીતિનો નાશ થાય છે, અને આસક્તિથી ઘરમાં અરુચિ-અપ્રીતિ થાય છે. આવી અવસ્થામાં ઘરમાં રહેલા પદાર્થો (ચેતન, અચેતન) નું આધકપણું અને અનાત્મપણું જણાય છે; અને જ્યારે શ્રીકૃષ્ણભગવાનમાં વ્યસન થાય ત્યારે જીવ નિશ્ચય કૃતાર્થ થાય છે. ૫

જ્યારે પ્રભુમાં આસક્તિ થાય ત્યારે ઘરની આસક્તિ છૂટી જાય છે, એટલુંજ નહીં પણ ઘરમાં સ્ત્રીપુત્રાદિ ભગવદીય ન હોય તો તે સર્વે ભગવદ્ધર્મ કરવામાં હરકતરૂપ છે એમ જાણી તેમનામાં અનાત્મતાની સ્મૃતિ થાય છે, કેમકે ભગવદીયના આત્મા તો શ્રીકૃષ્ણજ છે, તેથી ભગવત્-સંબંધવાળા જીવમાં પોતાપણું જણાય છે. સ્ત્રીપુત્રોમાં તેમ જણાતું નથી, કેમકે તે લૌકિક આસક્તિના કારણરૂપ છે. પ્રભુમાં વ્યસન થાય તેવો જીવ ભક્તિમાર્ગની રીતિ અનુસાર પ્રભુના ફલરૂપ સંબંધવાળો થાય છે. તે કૃતાર્થ થયો કહેવાય છે.

તાદૃશસ્યાપિ સતતં ગૃહસ્થાનં વિનાશકમ્ ।
 ત્યાગં કૃત્વા યતેઘસ્તુ તદર્થાર્થૈકમાનસઃ ॥ ૬ ॥
 લભતે સુદૃઢાં ભક્તિ સર્વતોપ્યધિકાં પરામ્ ॥ ૬૧ ॥

તાદૃશસ્ય અપિ, સતતમ્, ગૃહસ્થાનમ્, વિનાશકમ્ ।
 ત્યાગમ્, કૃત્વા, યતેત્, યઃ, તુ, તદર્થાર્થૈકમાનસઃ ॥ ૬ ॥
 લભતે, સુદૃઢામ્, ભક્તિમ્, સર્વતઃ, અપિ, અધિકામ્, પરામ્ ॥ ૬૧ ॥

તાદૃશસ્ય, અપિ-તેવા-ભગવદ્ભાવવાળાને પણ, સતતમ્-નિરંતર, ગૃહસ્થાનમ્-ઘરમાં રહેવું તે, વિનાશકમ્-ભક્તિનો વિનાશ કરનાર છે. ત્યાગમ્, કૃત્વા-માટે ઘર વગેરેનો ત્યાગ કરીને, તુ-ફરી, યઃ-જે પુરુષ, તદર્થાર્થૈકમાનસઃ-કેવલ ભગવાનની પ્રાપ્તિ સાથે જેમનું મન છે એવો થઈને, યતેત્-પ્રયત્ન કરે તે, સર્વતઃ, અપિ, દૃઢામ્-સર્વથી અધિક દૃઢ પરામ્, ભક્તિમ્-પરમ ભક્તિ, લભતે-પ્રાપ્ત કરે છે.

તેવા ભગવદ્ભાવવાળાને-પ્રભુમાં વ્યસન અવસ્થા સુધી પહોંચેલાને-પણ નિરંતર ઘરમાં રહેવું તે ભક્તિનો વિનાશ કરનાર છે. માટે ઘર વગેરેનો ત્યાગ કરી જે પુરુષ પરમ ફલરૂપ શ્રીકૃષ્ણ જેમનું પ્રયોજન છે એવો થઈને ભક્તિની વૃદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરે તે સર્વથી અધિક દૃઢ પરમ ભક્તિ પામે છે. ૬૧

જેમ હિંસક વાઘ જેવાં પ્રાણી સામે દેહાભિમાનવાળો પુરુષ ઉભો રહેતો નથી, તેમ આવા ભકતો લૌકિક આસક્તિવાળા પાસે રહેતા નથી, પણ શ્રી પ્રભુના મિત્રની અભિલાષા રાખી પોતાના ભાવને વધારવા પ્રયત્ન કરે છે અને તેમ કરતાં કરતાં સુદૃઢ ભક્તિને પામે છે. પહેલાં કહેલી ભક્તિ ફલરૂપ તો છે, પણ સુદૃઢ એટલે સર્વાત્મભાવ રૂપ-સાક્ષાત્સ્વરૂપના અનુભવરૂપ ફલ જેમાં છે તેવી ભક્તિ પામે છે. વ્યસન સુધી પહોંચેલા ભકતના વિષમ્ભાન દેહનો નાશ થાય અને લીલામાં ઉપયોગી એવો અલૌકિક દેહ થાય, એટલે તે દેહથી સાક્ષાત્સ્વરૂપસંબંધી ફલને પામે છે.

ત્યાગે વાધકભૂયસ્ત્વં દુઃસંસર્ગાત્ તથાન્નતઃ ॥ ૭ ॥
 ત્યાગે, વાધકભૂયસ્ત્વમ્, દુઃસંસર્ગાત્, તથા, અન્નતઃ ॥ ૭ ॥

ત્યાગે-ત્યાગ કરવામાં, દુઃસંસર્ગાત્-કાલ અને દુષ્ટ વગેરેથી થયેલા દુઃસં-ગથી, તથા-તેમજ, અન્નતઃ-પ્રભુને નહીં અર્પણ કરાયેલા અન્ન ખાવાથી, વાધક-ભૂયસ્ત્વમ્-ભક્તિની બુદ્ધિ થવામાં અતિઆધકપણું છે.

ત્યાગનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગરનાઓએ ત્યાગ કરવામાં, દુઃસંગથી તેમજ શરીરનિર્વાહ સાથે શ્રીપ્રભુને સમર્પિત થયા વિનાનું અન્ન ખાવાથી, ભક્તિની વૃદ્ધિ થવામાં ઘણું બાધકપણું છે. ૭

વ્યસન અવસ્થા સુધી નહીં પહોંચેલા જીવે ભક્તિ વધારવા ઘર છોડવામાં બાધક ઘણું છે. જેને વિશેષ ભાવ થયો નથી તેને દુઃસંગ અડચણરૂપ છે. અસમર્પિત વસ્તુનું ગ્રહણ કરવાથી બહિર્મુખપણું આવે છે, અને તેવા બીજા ઘણા દોષો હોય છે.

અતઃ સ્થેયં હરિસ્થાને તદીયૈઃ સહ તત્પરૈઃ ।

અદૂરે વિપ્રકર્ષે વા યથા ચિત્તં ન દુષ્યતિ ॥ ૮ ॥

અતઃ, સ્થેયમ્, હરિસ્થાને, તદીયૈઃ, સહ, તત્પરૈઃ ।

અદૂરે, વિપ્રકર્ષે, વા, યથા, ચિત્તમ્, ન, દુષ્યતિ ॥ ૮ ॥

અતઃ-એટલા માટે, તત્પરૈઃ, તદીયૈઃ, સહ-તત્પર એવા ભગવદ્ભક્તોની સાથે, હરિસ્થાને, ભગવત્સ્થાનમાં, સ્થેયમ્-રહેવું, અદૂરે, વા-અથવા ભગવન્મંદિરની કે ભક્તની સમીપમાં, વિપ્રકર્ષે-અથવા દૂરમાં રહેવું, યથા, ચિત્તમ્-જે રીતે ચિત્ત, ન, દુષ્યતિ-દોષવાળું ન થાય.

એટલા માટે ભગવદ્ભક્તોની સાથે સેવાનો પ્રવાહ ચાલતો હોય તેવા પ્રભુના સ્થાનમાં, અથવા ભક્તની સમીપ કે દૂર રહેવું, જે રીતે ચિત્ત દોષવાળું ન થાય. ૮

અપકવ ભાવવાળાએ કાલનિર્વાહ સાથે યાત્રાનાં સ્થળોમાં, ખાસ કરીને ભગવદ્ભક્તનો સંગ હોય ત્યાં, નિરંતર રહેવું અને પ્રભુસેવા અને સ્મરણમાં પરાયણ થવું. કોઈ વખતે અતિપરિચયને લીધે દોષ જોવામાં આવે તો તે સાફ નથી. તેથી પ્રભુમાં કે પ્રભુના ભક્તમાં દોષશુદ્ધિ ન આવે તે સાફ સમીપમાં અથવા દૂર રહેવાનું જણાવે છે. પણ ભગવદીયના સંગ વિના ક્ષણવાર રહેવું નહીં. તેમ તેમના ઉપર અભાવ આવવા દેવા નહીં. રહેવાનું એવું પસંદ કરવું કે મનમાં કોઈ પ્રકારનો દોષ આવવા પામે નહીં.

સેવાયાં વા કથાયાં વા યસ્યાસક્તિર્દઢા ભવેત્ ।

યાવજ્જીવં તસ્ય નાશો ન ક્ષાપીતિ મતિર્મમ ॥ ૯ ॥

સેવાયામ્, વા, કથાયામ્, વા, યસ્ય, આસક્તિઃ, દઢા, ભવેત્

યાવજ્જીવમ્, તસ્ય, નાશઃ, ન, ક્ષ, અપિ, इति, मतिः, मम ॥ ૯ ॥

યસ્ય-જેને, સેવાયામ્, વા-સેવામાં અથવા, કથાયામ્, વા-કથામાં, દઢા, આસક્તિઃ-દઢ આસક્તિ મળેત-થાય, તસ્ય-તેનો, ક્ષ, અપિ-કોઈ દેશ કે કાલમાં, નાશઃ, ન-નાશ થતો નથી, इति-એ પ્રમાણે, મમ, મતિઃ-મારી બુદ્ધિ છે.

જેને ભગવત્સેવામાં અથવા કથામાં જીવનપર્યન્ત દઢાસક્તિ રહે છે તેનો કોઈ દેશ કે કાલમાં નાશ નથી, એ પ્રકારે મારી-શ્રીમદ્ વસ્ત્રભાગ્યાજીની-બુદ્ધિ છે. ૯

આવા ભક્તને શ્વાસિદ્ધિ છે, તેમાં સંશય નથી એવું કહેવાનો અભિપ્રાય છે,

બાધસમ્ભાવનાયાં તુ નૈકાન્તે વાસ ઇષ્યતે ।

હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષાં કરિષ્યતિ ન સંશયઃ ॥ ૧૦ ॥

બાધસમ્ભાવનાનામ્, તુ, ન, એકાન્તે, વાસઃ, ઇષ્યતે ।

હરિઃ, તુ, સર્વતઃ, રક્ષામ્, કરિષ્યતિ, ન, સંશયઃ ॥ ૧૦ ॥

બાધસમ્ભાવનાયામ્-ભક્તિમાં અડચણ થવાનો સંભવ હોય તો, એકાન્તે-એકાન્તમાં, તુ, વાસઃ-તો રહેવું તે, ન, ઇષ્યતે-જણાવે જોવું નથી, હરિઃ, તુ-શ્રીભગવાન તો, સર્વતઃ-ચારે તરફથી, રક્ષામ્-રક્ષણ, કરિષ્યતિ-કરશે.

ભક્તિમાં અડચણ થવાનો સંભવ હોય તો-સેવામાં દઢતા ન હોય અને ઉદ્દેગ થતો હોય તો-એકાન્તમાં રહેવું તે જણાવે જોવું નથી. શ્રીભગવાન તો ચારે તરફથી રક્ષણ કરશે ૧૦

ગમે તે થાય પણ પ્રભુસેવા છોડવી નહીં. તે ઉદ્દેગનો નાશ કરી સેવામાં આસક્તિ કરશે અને ભક્તિભાવ વધારશે. કથામાં વિધન આવે તો પણ તે છોડવી નહીં, તેથી પ્રભુમાં મન નિશ્ચય થશે એમ વિશ્વાસપૂર્વક સમજવું.

इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितम् ।

य एतत् समधीयीत तस्यापि स्याद् दृढा रतिः ॥ ११ ॥

इति, एवम्, भगवच्छास्त्रम्, गूढतत्त्वं, निरूपितम् ।

यः, एतत्, समधीयीत, तस्य, अपि, स्यात्, दृढा, रतिः ॥ ११ ॥

इति, एवम्—आ प्रकारे, गूढतत्त्वम्—गुप्त रहस्यवाणुं, भगवच्छास्त्रम्—
भगवत्शास्त्र, मया—मे—श्रीवत्सभाचार्यश्रुते, निरूपितम्—निर्णय करेणुं છે, યઃ,
एतत्—જે ભકત તેનો, समधीयीत—સારી રીતે અભ્યાસ કરે, तस्य, अपि—તેની પણ,
दृढा, रतिः—ભગવાનમાં દઢ પ્રીતિ, स्यात्—થાય છે.

આ પ્રકારે ગુપ્તરહસ્યવાણુ ભગવત્શાસ્ત્ર શ્રીવત્સભાચાર્યશ્રુતે નિરૂપણ
કરેણુ છે. જે ભકત તેનો સારી રીતે અભ્યાસ કરે તેની પણ પ્રભુમાં દઢ ભકિત
થાય છે. ૧૧

જે કોઈ આ ગુપ્ત શાસ્ત્રનો અનુસંધાનપૂર્વક અભ્યાસ કરી પાઠ કરે તેની
માર્ગમાં રુચિ થાય અને આચાર્યદ્વારા શરણાગતિ હોવાથી પ્રભુમાં દઢ પ્રીતિ એટલે
રસયુક્ત ભાવ થાય.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटिता भक्तिवर्धिनी सम्पूर्णा । ११ ।

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યશ્રુતે પ્રકટ કરેલ ભકિતવર્ધિની ગ્રન્થ
સંપૂર્ણ થયો. ૧૧.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

૧૨—જલભેદ

અન્યપરિચયઃ—ભગવાનના ગુણો સહજ રીતે, સ્વાભાવિક, આનન્દરૂપ
છે, તો પણ જેમનામાં ભગવદ્ગુણો રહેલા છે તેમના સ્વભાવ અને ગુણદોષ પ્રમાણે
તે ગુણો થાય છે. તે જલભેદના દષ્ટાન્તથી જલભેદ નામના ગ્રન્થમાં સમજાવેણુ છે.
જેમ જલ સ્વભાવથી શીતલ, ગુણવાળું, સ્વચ્છ, મધુર, શુદ્ધિ કરનાર અને વૃદ્ધિ
આપનાર છે અને તેનો ભાવ એકરસરૂપ છે, પણ તેને રહેવાના આધાર ધણા છે,
તેથી તે જેવા આધારમાં પડે છે તેવા સ્વભાવવાળું થાય છે અને તેવા ગુણદોષ
ઉત્પન્ન કરે છે. જલના મુખ્યત્વે કરીને વીસ ભેદ કહેવા છે.

પૂર્ણ ભગવદીય વક્તા—અમૃતસમુદ્રના જેવા. શ્રીકૃષ્ણ શરણ આવેલા જીવના
ઉદ્ધારક છે એમ જાણી તેમના ગુણનું વર્ણન કરનારા—શુદ્ધોદક સમાન, ઉત્તમ, છે.
ભગવદીયદ્વારા આગ્રહ વિના કહેલાં વચનો—અમૃતબિન્દુના પાતરૂપ છે. રાગ, અજ્ઞાન
આદિના ભાવોનો નાશ થઈ પ્રભુકીર્તન ગાનાર વક્તા—સ્વાદપ્રાપ્તિ, આટણુ સમાન
ઉત્તમ છે અને તેમનો સંગ ફલદાતા છે. પરમ્પરાથી કથા વાંચનારા—
પરોપકાર માટે કરેલી નહેરના જલ જેવા, ભગવત્શાસ્ત્રતત્પર પડિતો—
નદીની અંદરના ધરાના જલ જેવા, ગમ્ભીર મનવાળા—વાવના
જલ જેવા, ભગવત્પ્રેમી પડિતો—સરોવરના જલ જેવા, યોગધ્યાનવાળા—
વૃષ્ટિના જલ જેવા, વેદના જ્ઞાનવડે હરિના ગુણ ગાવાવાળા—પર્વત પરથી પડતા
ઝરાના જલ સમાન, નવધા ભકિતવડે પ્રેમથી પરિપૂર્ણ—ઝરણાના જલ જેવા, સ્થિર
ભાવવાળા—સ્થાવર જલાશયના જલ સમાન, અનેક જન્મોથી સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન-
શીલ—નદીના જલ સમાન, સ્વતંત્ર, સંગાદિના દોષવડે વૃદ્ધિ, ક્ષય વિનાના—મહા-
નદના જલ જેવા ભાવવાળા મધ્યમ વક્તા છે અને તે ભાવની વૃદ્ધિ કરનાર છે.

આર્જવકા, વૃત્તિ, માટે કથા વાંચનારા—ખેતરમાં, લાવેલી નહેરના જલ
જેવા, વેશ્યાદિના સંગમાં રહેનારા ગાયકો—ખાડાના જલ જેવા, ગાયનથી જીવન
ચલાવનારા—ખાડાના ગંદા પાણી જેવા, પ્રેમી પણ સ્વદપજ્ઞાનવાળા—
નાના તલાવના જલ જેવા, શાસ્ત્રશ્રવણ અને અદ્વૈતભકિતવાળા—
નાના તલાવડાંના જલ જેવા, તપજ્ઞાનાદિભાવવાળા પણ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ વિનાના—

પસીનાના જલ જેવા, કેવલ દેવાદિતી ઉપાસના કરવા વાળા-ઝાકળના પાણી સમાન, ગ્રન્થમાં બતાવેલા વક્તાઓથી જૂદાં વચન કહેનારા-વરાળના પાણી સમાન કનિષ્ઠ વક્તા છે અને તેમનો સંગ હાનિકર્તા છે. જૂદા જૂદા ગાયકો-કૂવાના જલના ભેદ પ્રમાણે, અને લૌકિક વૈદિક ગુણોથી ભિન્નિત ભાવવાળા-જૂદા જૂદા સમુદ્રના જલભેદ પ્રમાણે, ઉત્તમ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ ભાવવાળા વક્તા કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આધારથી જલના સ્વભાવ અને ગુણદોષ છે અને તે પ્રમાણેનું ફલ આપે છે. માટે ભગવદ્ગુણોને જાણવા સારૂ ભગવદ્ભક્તોએ કોનો સંગ કરવો, કોનો ન કરવો તે વક્તાઓના ઉપરના ભેદથી સમજી લેવું જોઈએ.

નમસ્કૃત્ય હરિં વક્ષ્યે તદ્ગુણાનાં વિભેદકાન્ ।

ભાવાન્ વિશતિથા મિન્નાન્ સર્વસન્દેહવારકાન્ ॥ ૧ ॥

નમસ્કૃત્ય, હરિમ્, વક્ષ્યે, તદ્ગુણાનામ્, વિભેદકાન્ ।

ભાવાન્, વિશતિથા, મિન્નાન્, સર્વસન્દેહવારકાન્ ॥ ૧ ॥

હરિમ્-ભગવાન શ્રીહરિને, નમસ્કૃત્ય-નમન કરીને, તદ્ગુણાનામ્-વક્તાના ગુણોના, વિભેદકાન્-ભેદ બતાવનારા, સર્વસન્દેહવારકાન્-સર્વસન્દેહો દૂર કરનારા, વિશતિથા-વીસ પ્રકારના, મિન્નાન્ જૂદા જૂદા ભાવોને, વક્ષ્યે-કહું છું.

શ્રીહરિને નમન કરીને વક્તાઓના ગુણોના ભેદ દર્શવનારા સર્વ સન્દેહો દૂર કરનારા વીસ પ્રકારના ભાવોને હું કહું છું. ૧

શ્રીકૃષ્ણ કેવલ ભાવ વડે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ભાવ વગરનાં જ્ઞાનાદિ પ્રભુપ્રાપ્તિમાં આધક છે. ભાવરહિતકૃતિ, અસ્તેહ-ધીવગરના-ભોજનના જેવું, ફલ આપતી નથી. તેથી ભાવની વૃદ્ધિ થાય તે સારૂ રજ્જેગુણ, તમોગુણ અને સત્ત્વગુણની નિવૃત્તિ કરનારા જુદાજુદા ભાવોનું નિરૂપણ કરે છે. ભગવાન સર્વમાં સમ છે ઇત્યાદિ જે ભગવાનના ધર્મો છે તેને મટાડનાર તે ભાવો છે, એટલે ભક્ત ભાવને વધારવા ભક્તિ કરે તો પ્રભુ પોતાનો સમત્વ ગુણ છોડીને તે જીવ પર પૂર્ણ કૃપા કરે છે. ભાવ એટલે ર્નેહ અને તેનાથી થનારી અવસ્થાઓ છે.

ગુણમેદાસ્તુ તાવન્તો યાવન્તો હિ જલે મતાઃ ॥ ૧^૧/_૨ ॥

ગુણમેદાઃ, તુ, તાવન્તઃ, યાવન્તઃ, હિ, જલે, મતાઃ ॥ ૧^૧/_૨ ॥

યાવન્તઃ, જલે-જેટલા જલના ગુણોમાં ભેદ છે, તાવન્તઃ, હિ-તેટલાજ ગુણમેદાઃ તુ-વક્તાઓના ગુણભેદ, મતાઃ-માનેલા છે.

જેટલા જલના ગુણોમાં ભેદ છે તેટલા જ વક્તાઓના ગુણભેદ માનેલા છે. ૧^૧/_૨.

જેમ જલમાં શીતલતા, સ્વચ્છતા, મધુરતા વગેરે સ્વભાવથી છે તેમ ભાવમાં પણ રસરૂપતા છે. જેવી રીતે ગુણ અને પાત્રના ભેદથી જલ તેવા સ્વભાવવાળું થાય છે અને તેવા ગુણદોષને ઉત્પન્ન કરે છે તેવી રીતે ભગવાનના ગુણો પણ સ્વભાવથી એક પ્રકારના આનન્દરૂપ જ છે. સૂર્યથી સૂર્યનો પ્રકાશ જેમ જુદો નથી અને ભેગો પણ નથી તેવી રીતે ભગવાનના ગુણો ભગવાનથી જૂદા અને ભેગાય નથી, તો પણ જેમનામાં ભગવદ્ગુણો રહેલા છે તેમનો સ્વભાવ અને તેમના ગુણદોષવાળા તે ગુણો થાય છે. તેનું જ્ઞાન જલના દૃષ્ટાન્તથી કરાવે છે.

ગાયકાઃ કૂપસઙ્કાશા ગન્ધર્વા इति विश्रुताः ॥ ૨ ॥

કૂપમેદાસ્તુ યાવન્તસ્તાવન્તસ્તેઽપિ સમ્મતાઃ ॥ ૨^૧/_૨ ॥

ગાયકાઃ, કૂપસઙ્કાશાઃ, ગન્ધર્વાઃ, इति, विश्रुताः ॥ ૨ ॥

કૂપમેદાઃ, તુ, યાવન્તઃ, તાવન્તઃ, તે, અપિ, સમ્મતાઃ ॥ ૨^૧/_૨ ॥

ગાયકાઃ-ગાયક જનો, ગન્ધર્વાઃ-ગન્ધર્વો છે, इति, विश्रुताઃ-એમ પ્રસિદ્ધ છે, કૂપસઙ્કાશાઃ-કૂવાના જલજેવા છે, યાવન્તઃ-જેટલા, કૂપમેદાઃ-કૂવાના ભેદ છે, તાવન્તઃ-તેટલા ભેદ, તે, અપિ-તે-ગન્ધર્વોના પણ, સમ્મતાઃ-માનેલા છે.

ગાયકજનો ગન્ધર્વોના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. તે કૂવાના જલ જેવા છે. જેટલા કૂવાના ભેદ છે તેટલા ભેદ ગન્ધર્વોના પણ માનેલા છે. ૨^૧/_૨

પ્રથમ ભાવ-પ્રભુને સંગીત વિશેષ પ્રિય છે, તેથી પ્રથમ ગાયકના ભાવ કહે છે. કૂવાનું જલ શીયાળામાં ગરમ અને ઉનાળામાં ઠંડું હોય છે, તાપને દૂર કરે છે, વાપરવાથી વધે અને સારૂ રહે છે, તેમ ગાયકનો ભાવ જડ પુરુષની જડતાને મટાડે છે, સંસારતાપથી તપેલાનો તાપ નાશ કરે છે, અને ગાયન કરવાથી વધે છે, અને સારો થાય છે. દોરડાથી કૂવાનું જલ લેવામાં આવે છે તેમ ગાનદારાજ તેના ભાવ ગ્રહણ થાય છે. જેમ કોઈ કૂવાનું

જલ મીઠું હોય તો તે સુખ આપનાર છે, કોઈનું ખાંડ, શીકું કે ગરમ હોય તો તે અંતમાં દુઃખજન આપનાર છે, તેવી રીતે ગાયકો પણ કોઈ પૂર્ણપુરુષોત્તમની, કોઈ તેમની વિભૂતિ, ગુણાવતાર અને અંશાદિની લીલાના ભેદવડે ગાયન કરે છે, તેમ સત્વાદિ ગુણોના ભેદથી કોઈ સકામ, કોઈ નિષ્કામ અને કોઈ લૌકિક કામનાવાળાઓ હોય છે. જો સ્ત્રીપુત્રાદિ માટે ગાન કરે તો તે સંસારઉત્પત્તિના કારણરૂપ થાય છે. તેથી તેમના ભાવ કૂવાના જલસમાન છે. કેટલાક કૂવાઓ તીર્થરૂપ છે, કેટલાક અમુક દિવસે જ તીર્થમય થાય છે, તે પ્રમાણે સાધારણ અને પ્રયોજન વિનાના કૂવાઓ પણ હોય છે. તેમ ગાયકો પણ ઉત્તમ, મધ્યમ અને હીન હોવાથી તેમનો જેવો ભાવ હોય તે ભાવને જ મળતા તે ભગવદ્ગુણો થાય છે. લૌકિક અર્થે હોય તો ગુણ તેવા થાય છે અને તેને અનુકૂલ ફલ મળે છે. ભાવના ભેદથી ભક્તિના પણ ૮૨ પ્રકાર છે.

કુલ્યા: પૌરાણિકા: પ્રોક્તા: પારમ્પર્યયુતા મુવિ ॥ ૩ ॥
કુલ્યા:, પૌરાણિકા:, પ્રોક્તા:, પારમ્પર્યયુતા:, મુવિ ॥ ૩ ॥

મુવિ-ભૂમંડલમાં, પારમ્પર્યયુતા:-પરમ્પરાવાળા, પૌરાણિકા:-પુરાણ વાંચનારાઓ, કુલ્યા:-નહેરના જલ જેવા, પ્રોક્તા:-કહેલા છે.

ભૂમંડલમાં પરમ્પરાવાળા પુરાણ વાંચનારાઓ નહેરના જલ જેવા છે. ૩

ખીજો ભાવ—મૂલ જલાશયથી સંબંધવાળું નહેર-કૃત્રિમનદી-નું જલ પ્રવાહ-યુક્ત હોય છે તેમ પુરાણી લોકો પરમ્પરાથી છે, તેવો ભાવ પુરાણ વાંચનારાઓનો હોય છે. જેમ પ્રવાહયુક્ત નહેરનું પાણી, પીવાના, સ્નાન કરવા આદિના પરોપકાર માટે છે તેમ પુરાણની કથા પરોપકારને માટે થાય છે. નહેર સદૈવ પ્રયત્ન કરવાથી સારી રીતે વહે છે તેમ પુરાણી લોકોને નિત્ય પુરાણનો પાઠ કરવાથી તેમના ભાવનો ઉદય થાય છે. સદ્યુર પાસેથી પુરાણના અર્થ શીખ્યા વગર પુરાણ કહે તો વક્તા અને શ્રોતાને કાંઈ લાભ થાય નહીં.

ક્ષેત્રપ્રવિષ્ટાસ્તે ચાપિ સંસારોત્પત્તિહેતવ: ॥ ૩ ૧/૨ ॥

ક્ષેત્રપ્રવિષ્ટા:, તે, ચ, અપિ, સંસારોત્પત્તિહેતવ: ॥ ૩ ૧/૨ ॥

ક્ષેત્રપ્રવિષ્ટા:-ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરેલા જલના સમાન, તે, અપિ-તે વક્તા પણ સંસારોત્પત્તિહેતવ:-સંસારની ઉત્પત્તિના કારણરૂપ છે.

જો વક્તા પોતાના કુટુંબના ભરણ પોષણ સાથે કથાદિ કરે છે તે ખેતરમાં પ્રવેશ કરેલા જલના જેવા છે. ૩ ૧/૨

ત્રીજો ભાવ-જેમ નહેરનું જલ ખેતરમાં જાય તો અનાજ ઉત્પન્ન કરવામાં ઉપયોગી થાય છે તેમ વૃત્તિને માટે પુરાણ કહેવામાં આવે અને તે ભાવરહિત હોય તો તે સંસારની ઉત્પત્તિનું કારણ થાય છે.

વેશ્યાદિસહિતા મર્ત્તા ગાયકા ગર્તસંજ્ઞિતા: ॥ ૪ ॥

વેશ્યાદિસહિતા:, મર્ત્તા:, ગાયકા:, ગર્તસંજ્ઞિતા: ॥ ૪ ॥

વેશ્યાદિસહિતા:-વેશ્યાદિના સંગમાં રહેનારા, મર્ત્તા:-ઉન્મત્ત, ગાયકા:-ગાયન કરનારા, ગર્તસંજ્ઞિતા:-ખાડાના પાણી જેવા છે.

વેશ્યાદિના સંગમાં ઉન્મત્ત ગાન કરનારા ખાડાના પાણીના જેવા છે. ૪

ચોથો ભાવ-વારાંગનાઓના સંસર્ગથી જેવો મોહ અને અંધ થાય છે તેવો ખીજા કોઈ પ્રસંગમાં થતો નથી, તેથી તેનો સંગ મહા બાધક છે. સ્ત્રીનો પ્રસંગ કરીને જો પ્રભુનું ભજન કરે તો સાચું પણ તે ભજન કરતા નથી કેમકે જે ઉન્મત્ત થયા હોય તેને સ્વામિસેવકભાવનું અનુસંધાન રહેતું નથી. એવા ગાયક શ્રીકૃષ્ણનું ગાન કરે તે પણ તેમનું સાહાત્ય જાણીને નહીં, પરંતુ ઉત્તમ સ્વર અને ગીતને વશ થઈ કોઈ વખત ગાન કરે છે, તે ખાડાના પાણીના જેવા છે; અને જે મદ વગરના હોઈને પ્રભુનું ગુણગાન કરવાવાળા છે તેનો ભાવ તો કૂવાના જલસમાન જાણવો.

જલાર્થમેવ ગર્તાસ્તુ નીચા ગાનોપજીવિન: ॥ ૪ ૧/૨ ॥

જલાર્થમ્, એવ, ગર્તા:, તુ, નીચા:, ગાનોપજીવિન: ॥ ૪ ૧/૨ ॥

ગાનોપજીવિન:-ગાયનથી આજીવિકા ચલાવનારા, નીચા:-નીચ (વક્તા), જલાર્થમ્-ગન્દુ પાણી ભરી રાખવા સાથે અનાવેલા, એવ, ગર્તા:-ખાડાના જેવાજ છે.

ગાયનથી આજીવિકા ચલાવનારા નીચ વક્તા ખાડાના ગન્દા જલ જેવા છે. ૪ ૧/૨

પાંચમો ભાવ-મેલું પાણી સર્વ ઠેકાણે ફેલાઈ જાય નહીં તે સાથે તે પાણી ભરી રાખવા માટે જે ખાડા કરેલા છે તેમાં જે પાણી ભર્યું રહે છે તેના જેવા

નીચ ગાયકો છે. જેમ આ ખાડાનું પાણી શુદ્ધિના કામમાં આવતું નથી તેમ આવા નીચ પુરુષનો ભાવ પણ સારા પુરુષોમાં આદર કરવા યોગ્ય નથી. અથવા જલ કાઢવા સાથે ખાડા-વેરડા-કચા હોય છે તેના જલ જેના છે, એટલે તે જલ ઉલેચવાથી ડોહોળું થાય, ગમે તે માણસો લે, તેમાંથી પીને ઉચ્છિષ્ટ કયું હોય, તેનો સંસર્ગદોષ પણ તેમાં લાગ્યો હોય, તેથી તે જલ સારા માણસોને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી, તેમ નીચ ગાયકના ભાવમાં આવેલા ભગવાનના ગુણો સ્વરૂપથી તથા ફલથી દૂષિત છે તેથી તેવાઓનો સંગ ન કરવો.

હદાસ્તુ પण्डिताः प्रोक्ता भगवच्छास्त्रतत्पराः ॥ ५ ॥

हदाः, तु, पण्डिताः, प्रोक्ता, भगवच्छास्त्रतत्पराः ॥ ५ ॥

ભગવત્શાસ્ત્રમાં તત્પર એવા, પણ્ડિતા, તુ-પણ્ડિતો તો, હદા:-નદીના ધરા, પ્રોક્તા:-કહેવાય છે.

ભગવત્શાસ્ત્રમાં તત્પર પડિત જનો તો નદીના ધરાના જલ જેવા કહેવાય છે. ૫

છઠ્ઠો ભાવ--નદીના એક ભાગમાં રહેલો અને નદીને લાગેલો ધરા જેનું જલ બહુ ઊંડું હોય છે અને નિત્ય ઠંડું રહે છે, પણ આદિથી મલિન થતું નથી, તેમ પડિત લોકોનો ભાવ પણ સંસારતાપથી તપેલો નથી અને કુતર્કથી સંશયવાળો હોતો નથી. જેમ ધરાનું જલ ઉત્તમ છે તેમ પડિતો પાસેથી સાંભળેલા ભગવાનના ગુણો પણ સ્વરૂપથી અને ફલથી ઉત્તમ છે.

सन्देहवारकास्तत्र सूदा गम्भीरमानसाः ॥ ५ १/२ ॥

सन्देहवारकाः, तत्र, सूदा, गम्भीरमानसाः ॥ ५ १/२ ॥

તત્ર-તેમાં, ગમ્भीરમાનસા:-ગંભીર મન વાળા, સન્દેહવારકા:-સંદેહને મટાડનારા, સૂદા:-વાવના જલ જેવા છે.

જે વક્તા ગંભીર મનવાળા તથા શ્રોતાઓના સર્વ પ્રકારના સંદેહોને નિવારણ કરવાવાળા છે તે વાવના જલ જેવા છે. ૫ ૧/૨

સાતમો ભાવ--જેમ વાવનું ગંભીરપણું અને સુંદર જલ જોતાં જ મન પ્રસન્ન થાય છે તેમ અતર્નિષ્ઠાવાળા પડિતોનો ભાવ પણ મનની પ્રસન્નતાના કારણરૂપ છે.

सरःकमलसम्पूर्णाः प्रेमयुक्तास्तथा बुधाः ॥ ६ ॥

सरःकमलसम्पूर्णाः, प्रेमयुक्ताः, तथा, बुधाः ॥ ६ ॥

તથા પ્રેમયુક્તા:-તેવા પ્રેમી, બુધા:-પડિતજનો, સરઃકમલસમ્પૂર્ણા:-સરોવરના કમલોથી સુશોભિત જલ જેવા છે.

તેવા પ્રેમી પડિતજનો કમલોથી સુશોભિત સરોવર સમાન છે. ૬

આઠમો ભાવ--જેમાં કમલ પ્રકુલિત હોય તેવું સરોવર દર્શનમાત્રથી સુખ આપે છે, સરોવરનું જલ સુગંધિત હોય છે, ભ્રમરો કમલ પર ચુંગરવ કરતા હોય છે, અને સારસ આદિ પક્ષીઓ પણ સરોવરની સુંદરતા વધારે છે. તેમ પ્રભુમાં પ્રીતિવાળા પડિત જનોનો ભાવ શ્રોતામાં જ્ઞાન, ભક્તિ વડે આનંદ કરનારો થાય છે, અને ફલથી પણ મોટો છે, તેમાં રહેલા ગુણો પણ તેવાજ હોય છે.

अल्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वेशन्ताः परिकीर्तिताः ॥ ६ १/२ ॥

अल्पश्रुताः, प्रेमयुक्ताः, वेशन्ताः, परिकीर्तिताः ॥ ६ १/२ ॥

પ્રેમયુક્તા:-પ્રેમી પણ, અલ્પશ્રુતા:-અલ્પશાસ્ત્રના જ્ઞાનવાળા, વેશન્તા:-નાના તલાવના જેવા, પરિકીર્તિતા:-કહેલા છે.

ભગવત્પ્રેમમાં નિમગ્ન, સ્વલ્પશાસ્ત્રના જ્ઞાનવાળા, નાના તલાવના જેવા કહેવાય છે. ૬ ૧/૨

નવમો ભાવ--જેમ નાના તલાવનું જલ પણુઓના પેસવાથી ડોહોળા-મેલું થઇ જાય છે તેમ તે પુરુષો જો કે પ્રેમવાળા છે પણ શાસ્ત્રાધ્યયન બહુ નથી તેથી હુઃસંગાદિદોષ થવાથી તેમનો ભાવ ક્ષીણ થઇ જાય છે. તેથી તેવાઓનો સંગ કામનો નથી.

કર્મશુદ્ધાઃ પલ્વલાનિ તથાલ્પશ્રુતમક્તયઃ ॥ ૭ ॥

કર્મશુદ્ધાઃ, પલ્વલાનિ, તથા, અલ્પશ્રુતમક્તયઃ ॥ ૭ ॥

કર્મશુદ્ધાઃ-કર્મશુદ્ધ, તદા, અલ્પશ્રુતમક્તયઃ-તથા અલ્પ જ્ઞાન અને ભક્તિવાળા, પલ્વલાનિ-નાના તલાવડાં સમાન છે.

કર્મથી શુદ્ધ તથા અલ્પજ્ઞાન અને ભક્તિવાળા નાનાં તલાવડાં સમાન છે. ૭

દશમે ભાવ-જેમ નાનાં તલાવડાંનું જલ પ્રથમ શુદ્ધ હોય છે અને તેમાં કુદ્ધર વગેરે ફરવાથી કીચ્ચડવાળું થઈ જાય છે અને પીવા લાયક રહેતું નથી તેમ કર્મ કરી ધર્મરત્નને અર્પણ કરવાથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે પણ તેનામાં શાસ્ત્રશ્રવણ અને ભક્તિ થોડી હોવાથી લૌકિક, પારલૌકિક યજ્ઞાદિ કરવાની ઇચ્છાથી સાધનબલનું અભિમાન થવાથી મનનો ભાવ હલકો થાય છે, તેમ દુઃસંગથી ભાવ ખગડે છે. તેથી જલના સ્વાદભેદથી તેમનો ભાવ સમજવો.

યોગધ્યાનાદિસંયુક્તા ગુણા વર્ણ્યાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૭^૧ ॥

યોગધ્યાનાદિસંયુક્તાઃ, ગુણાઃ, વર્ણ્યાઃ, પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૭^૧ ॥

યોગધ્યાનાદિસંયુક્તાઃ-યોગ અને ધ્યાનાદિ સંપન્નતા, ગુણાઃ-ભાવ વર્ણ્યાઃ-વરસાદના જલ સમાન, પ્રકીર્તિતાઃ-કહેવાય છે.

યોગ અને ધ્યાનાદિસંપન્નતા ભાવ વરસાદના જલ સમાન કહેવાય છે. ૭^૧

અગ્નીઆરમે ભાવ-જેમ વૃષ્ટિનું જલ સર્વ સ્થલમાં મળે છે અને ખેતરોમાં પડે તો ધાન્ય ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેમ યોગીએનો ભાવ યોગ કરતી વખતે દેહ, ઇન્દ્રિયોમાં વ્યાપક થાય છે અને સત્પાત્રને યોગાભ્યાસ કરાવે તો પોતાના જેવો તેનો ભાવ પણ કરી શકે છે.

તપોજ્ઞાનાદિભાવેન સ્વેદજાસ્તુ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૮ ॥

તપોજ્ઞાનાદિભાવેન, સ્વેદજાઃ, તુ, પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૮ ॥

તપોજ્ઞાનાદિભાવેન-કેવલ તપ, જ્ઞાન, આદિ ભાવદ્વારા વક્તા, તુ-તો,

સ્વેદજાઃ-પસીનાના પાણી જેવા, પ્રકીર્તિતાઃ-કહેવાય છે.

કેવલ તપ અને જ્ઞાન આદિ ભાવ દ્વારા-ઇન્દ્રિયનિગ્રહ વિનાના-દેહદમન પસીનાના પાણી સમાન કહેવાય છે. ૮

આરમે ભાવ-તપ પાગલિ સહન કરવો, ભક્તિ વિનાનું કેવલ જ્ઞાન હોય તેવા, વર્ણશ્રમધર્મ ભગવત્સંબંધરહિત હોય તેવા ઘણા હલકા ભાવવાળા પસીનાના પાણી જેવા છે. પસીનાનું પાણી તાવ મટાડવાના અને બીજા ઉપયોગનું નથી પણ કલેશ આપનારું છે તેવી રીતનો તેમનો ભાવ સમજવો.

અલૌકિકેન જ્ઞાનેન યે તુ પ્રોક્તા હરેર્ગુણાઃ ।

કાદાચિક્તાઃ શબ્દગમ્યાઃ પતચ્છબ્દાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૯ ॥

અલૌકિકેન, જ્ઞાનેન, યે, તુ, પ્રોક્તાઃ, હરેઃ, ગુણાઃ ।

કાદાચિક્તાઃ, શબ્દગમ્યાઃ, પતત્શબ્દાઃ, પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૯ ॥

યે-જે, અલૌકિકેન, જ્ઞાનેન-અલૌકિક વેદના જ્ઞાન વડે, કાદાચિક્તાઃ-કોઈ કોઈ વખત થનારા, શબ્દગમ્યાઃ-શબ્દદ્વારા જાણવા યોગ્ય, હરેઃ, ગુણાઃ-શ્રીહરિના ગુણ પ્રોક્તાઃ-ગાવામાં આવે છે તે, પતચ્છબ્દાઃ-પર્વત પરથી પડતા ઝરાના શબ્દ જેવા, પ્રકીર્તિતાઃ-કહેવાય છે.

જે અલૌકિક વેદના જ્ઞાન વડે કોઈ કોઈ વખત થનારા, શબ્દદ્વારા જાણવા યોગ્ય, શ્રીહરિના ગુણ ગાવામાં આવે છે તે પર્વત પરથી પડતા ઝરાના શબ્દ જેવા કહેવાય છે. ૯

તેરમે ભાવ-પર્વત પરથી જે જળ પડે છે તેનો બોધ શબ્દથી થાય છે. તે જળ જેવા તેમના ગુણો છે. જેમ ઝરાનું જલ નિર્મળ, શીતલ મધુર, પીવાથી મનને હરનારું અને તાપ મટાડનારું છે તેમ ભગવદ્ગુણવર્ણન કરનારાનો ભાવ કાવ્યાદિમાં મનોહર અને તાપને મટાડનારો જણાય છે.

દેવાદ્યુપાસનોદ્ભૂતાઃ પૃષ્ઠાં ભૂમેરિવોદ્ગતાઃ ॥ ૯^૧ ॥

દેવાદ્યુપાસનોદ્ભૂતાઃ, પૃષ્ઠાઃ, ભૂમેઃ, ઇવ, ઉદ્ગતાઃ ॥ ૯^૧ ॥

દેવાદ્યુપાસનોદ્ભૂતાઃ-દેવાદિની ઉપાસનાથી ઉત્પન્ન થયેલો ભાવ, ભૂમેઃ-પૃથ્વીથી, ઉદ્ગતાઃ-ઉત્પન્ન થનાર, પૃષ્ઠાઃ-સ્વરૂપ જલ-ઝાંકળી-હિમકણ્ઠના, ઇવ-જેવો છે.

દેવાદિની ઉપાસનાથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવવાળા વક્તા પૃથ્વીથી ઉત્પન્ન થનાર
જાકળના જેવા છે. ૯૩

ચૌદમે ભાવ-જેમ મનુષ્ય દેવાદિપૂજનમાં, માતાપિતાની સેવામાં, પ્રભુનું
ભજન કરે છું એમ સમજે છે તેનો ભાવ જાકળના જેવો અથવા જલમાં થતા
ખુદ્ધુદ્ધ-પરપોટા-જેવો બાળુવો. વિભૂતિનું આરાધન, માતાપિતાની સેવાનું
ફલ સ્વર્ગોદિ છે અને પ્રભુભક્તિનું ફલ સ્વરૂપાનન્દ છે. જેમ જાકળના પાણીથી કે
જલના ખુદ્ધુદ્ધથી સ્નાન, આયમન, પાનાદિ થતું નથી તેમ દેવતાદિના પૂજનનો
ભાવ પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ કરાવનારો નથી.

સાધનાદિપ્રકારેણ નવધા ભક્તિમાર્ગતઃ ॥ ૧૦ ॥

પ્રેમપૂર્વ્યા સ્ફુરદ્ધર્માઃ સ્યન્દમાનાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૧૦^૧/_૨ ॥

સાધનાદિપ્રકારેણ, નવધા, ભક્તિમાર્ગતઃ ॥ ૧૦ ॥

પ્રેમપૂર્વ્યા, સ્ફુરદ્ધર્માઃ, સ્યન્દમાનાઃ, પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૧૦^૧/_૨ ॥

સાધનાદિપ્રકારેણ-સાધનાદિની રીતથી, નવધા, ભક્તિમાર્ગતઃ- નવ
પ્રકારની ભક્તિદારા, પ્રેમપૂર્વ્યા-પ્રેમથી પરિપૂર્ણ, સ્ફુરદ્ધર્માઃ-ભગવાનના સ્મરણ-
રૂપ ધર્મ જેનો પ્રકટ થાય છે તે, સ્યન્દમાનાઃ-ઝરણાની તુલ્ય, પ્રકીર્તિતાઃ-
કહેવાય છે.

સાધનાદિની રીતથી, નવ પ્રકારની ભક્તિદારા પ્રેમથી પરિપૂર્ણ થતાં જેમને
ભગવાનના સ્મરણરૂપ ધર્મ પ્રકટ થાય છે તે વક્તાઓ પર્વતથી નીકળતા ઝરણાના
પરમ પવિત્ર નિર્મલ જલ સમાન કહેવાય છે. ૧૦^૩/_૨

પંદરમે ભાવ-જે જીવનો પ્રભુએ મર્યાદામાં અંગીકાર કર્યો હોય તે સર્વ
કામનાઓ ત્યજી વર્ણશ્રમધર્મનું આચરણ કરે તેથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે, ત્યારે
તેને પ્રભુની ભક્તિ થાય છે એવી જેની માન્યતા હોય તેણે ઉપરના સાધનથી
શ્રવણાદિમાં પ્રયાસ કરવો. તેમનો ભાવ ઝરણાના જેવો સમાન છે, એટલે પર્વત પર
વરસાદ પડે કે તળાવ વગેરે હોય તો ઝરણાનું જળ વધે છે અને ન હોય તો ઘટે છે, તેમજ
એ જલની શુદ્ધિ, અશુદ્ધિ પણ વધારે કે ઓછા જલને લાગે છે. પ્રથમનો ભાવ
સાધન પ્રમાણે થાય છે, તેથી તેમાં સ્નેહની ઉત્પત્તિ થાય ત્યાં સુધી શાસ્ત્રમાં કહેલો

વિધિનું કારણરૂપ છે, અને સ્નેહ ઉત્પન્ન થયા પછી પોતાની મેળેજ પ્રીતિથીજ તે
સંબંધી પદાર્થમાં યત્ન કરશે, પછી વિધિનું પ્રયોજન રહેશે નહીં.

યાદ્યાશ્તાદિશઃ પ્રોક્તા વૃદ્ધિશ્ચયવિવર્જિતાઃ ॥ ૧૧ ॥

સ્થાવરાસ્તે સમારવ્યાતા મર્યાદૈકપ્રતિષ્ઠિતાઃ ॥ ૧૧^૧/_૨ ॥

યાદ્યાશઃ, તાદ્યાશ, પ્રોક્તાઃ, વૃદ્ધિશ્ચયવિવર્જિતાઃ ॥ ૧૧ ॥

સ્થાવરાઃ, તે, સમારવ્યાતાઃ, મર્યાદૈકપ્રતિષ્ઠિતાઃ ॥ ૧૧^૧/_૨ ॥

યાદ્યાશઃ-જે પ્રથમ કહ્યા છે, તાદ્યાશઃ-તેવાજ સાધનનિષ્ઠ, વૃદ્ધિશ્ચયવિવ-
ર્જિતાઃ-પ્રભુપ્રેમમાં વૃદ્ધિ કે ક્ષયરહિત, અર્થાત્ સ્થિરભાવવાળા, પ્રોક્તાઃ-કહેવાય છે
તે, મર્યાદૈકપ્રતિષ્ઠિતાઃ-કેવલ મર્યાદાભાવમાં રહેલા, તે સ્થાવરાઃ-તેઓ સ્થાવર,
અંધીયારા જલાશયના જેવા, સમારવ્યાતાઃ-કહેવાય છે.

જેમ પ્રથમ કહ્યા છે તેવાજ સાધનનિષ્ઠ, પ્રભુપ્રેમમાં વૃદ્ધિ કે ક્ષય નથી,
અર્થાત્ સ્થિરભાવવાળા છે તે કેવલ મર્યાદાભાવમાં રહેલા સ્થાવર જલાશયના
જેવો કહેવાય છે. ૧૧^૩/_૨

સોળમે ભાવ-જેમ જલાશય અંધીયાર હોય અને તેમાંનું જલ સ્થિર
હોય તો બહુતાપ પડવાથી સુકાતું નથી, અને સ્નાનાદિના સર્વકામમાં ઉપયોગી થાય છે,
તેમ જેનો સ્થિર પ્રેમ છે તે પોતાને પ્રસિધ્ધ કરે છે, તેવી રીતે સાધનાદિથી સ્થિર રહેલા,
શ્રવણાદિ ધર્મો પણ જેનામાં રહેલા હોય તે તેનેજ સુખ આપે છે. તેથી તેવાઓના
સંગમાત્ર તેટલાજ શુભવાળા છે, પણ વિશેષ અનુચ્છદરૂપ ફલ આપનારો નથી.
તેઓને પુષ્ટિસ્વરૂપનું જ્ઞાન હોતું નથી તેથી મર્યાદાધર્મમાંજ તેને ઉત્તમ શુદ્ધિ રહે છે.

અનેકજન્મસંસિદ્ધાં જન્મપ્રભૃતિ સર્વદા ॥ ૧૨ ॥

સંગાદિગુણદોષાભ્યાં વૃદ્ધિશ્ચયયુતા મુચિ ।

નિરન્તરોદ્ગમયુતા નયસ્તે પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૧૩ ॥

અનેકજન્મસંસિદ્ધાઃ, જન્મપ્રભૃતિ, સર્વદા ॥ ૧૨ ॥

સંગાદિગુણદોષાભ્યાં, વૃદ્ધિશ્ચયયુતાઃ, મુચિ ।

નિરન્તરોદ્ગમયુતાઃ, નયઃ, તે, પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૧૩ ॥

અનેકજન્મસંસિદ્ધાઃ—જે અનેક જન્મોથી સિદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ છે, જન્મપ્રમુતિ—જન્મથી લઈ, સર્વદા—સદા, મુવિ—પૃથ્વીમાં, સંગાદિગુણદોષાધ્યામ—સંગના ગુણદોષોથી, વૃદ્ધિશયયુતાઃ—વૃદ્ધિ અને ક્ષયને પ્રાપ્ત થાય છે, તે, નિરન્તરોદ્ગમયુતાઃ—તે નિરંતર જન્મ લેનારા, નદ્યઃ—નદીના સમાન, પરિકીર્તિતાઃ—કહેવાય છે.

જે અનેક જન્મોથી સિદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ છે પરંતુ જન્મોત્તરેના દુઃસંગ અને સત્સંગના ગુણદોષથી મધિરમાં જેમનો પ્રેમ કોઈ વખત ઓછો અને કોઈ વખત અધિક થઈ જાય છે તે નિરંતર જન્મ લેનારા પ્રવાહવાળી નદીના જલસમાન છે. ૧૩

સત્તરમો ભાવ—નદીનું જલ વરસાદ અને નાપથી વધે છે અને ઘટે છે. પૃથ્વી અને પર્વતાદિના ગુણ અને દોષ વડે જલ પણ તેવા ગુણદોષવાળું થાય છે. તે શુદ્ધિ અને તૃપ્તિ વગેરે કરે છે. તેમ ઉપર કહ્યા તેવા જીવનો ભાવ તપ, ધ્યાન, સમાધિ કરીને પાપના ક્ષય દ્વારા શુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે, સત્સંગ વડે ગુણ અને દુઃસંગ વડે દોષ ઉત્પન્ન કરે છે, અને તે વધે છે અને ઘટે છે. તેથી તેમને નદીના જલ પ્રમાણે ગણ્યા છે. નદીઓ, દેશ, કાલને લઈને સારી નહારી થાય છે અને તેનું જલ પણ તેવા ગુણદોષવાળું સાફ નહાફ થાય છે. તેથી તેવા સ્વભાવવાળા જીવનો સંગ ઉત્તમ ફલ આપનારો નથી.

एतादृशाः स्वतन्त्राश्चेत् सिन्धवः परिकीर्तिताः ॥ १३ ॥

एतादृशाः, स्वतन्त्राः, चेत्, सिन्धवः, परिकीर्तिताः ॥ १३ ॥

एतादृशाः—ઉપર કહેલા વક્તાઓ (૧૭મા ભાવવાળા), स्वतन्त्राः, चेत्—જે સ્વતંત્ર હોય તો, અર્થાત્ મનની સર્વ ઉપાધિથી મુક્ત હોય તો, सिन्धवः—સાગરમાં મળનારી મોટી નદી સમાન, परिकीर्तिताः—કહેવાય છે.

ઉપર કહેલા સત્તરમા ભાવવાળા વક્તાઓ જે સ્વતંત્ર, મનની સર્વ ઉપાધિથી મુક્ત, હોય તો તે સાગરમાં મળનારી મોટી નદીના સમાન છે. ૧૩૩

અઠારમો ભાવ—જેમ મહાન નદીનાં જલચર સમુદ્રમાં જઈ શકે છે તેમ ઉપર જણાવેલા સ્વતંત્ર, અર્થાત્ સંગાદિના ગુણદોષ વડે વૃદ્ધિશયયુક્ત ન હોય તેવા નિષ્કામ, પ્રેમવાળા પણ દયાના સાગર પ્રભુમાં પ્રવેશ કરે છે. મહા નદીના જલની માફક આ ભાવ સર્વ પ્રકારની શુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરવાવાળો છે.

पूर्णा भगवदीया ये शेषव्यासाग्निमारुताः ॥ १४ ॥

जडनारदमैत्राद्यास्ते समुद्राः परिकीर्तिताः ॥ १४ ॥

पूर्णाः, भगवदीयाः, ये, शेषव्यासाग्निमारुताः ॥ १४ ॥

जडनारदमैत्राद्याः, ते, समुद्राः, परिकीर्तिताः ॥ १४ ॥

યે, પૂર્ણાઃ—જે પૂર્ણ, ભગવદીયાઃ—ભગવદીય—ભગવાનના સંબંધમાં કહેનારા, શેષવ્યાસાગ્નિમારુતાઃ—શેષ, વ્યાસ, અગ્નિ, હનુમાનજી જડનારદમૈત્રાદ્યાઃ—જડભરત, નારદ, મૈત્રેય, આદિ, તે, સમુદ્રાઃ—તે સમુદ્ર સમાન, પરિકીર્તિતાઃ—કહેવાય છે.

જે પૂર્ણ ભગવદીય—ભગવાનના સંબંધમાં કહેનારા શેષ, વ્યાસ, અગ્નિ, હનુમાનજી, તેવી રીતે જડભરત, નારદ, મૈત્રેય આદિ મહાનુભાવો છે તે સમુદ્રના જલ સમાન કહેવાય છે. ૧૪૩

આગાણીસમો ભાવ—ભગવદીય ભક્તિ વડે પૂર્ણ છે પણ આત્માને માટે ભગવાનની સેવા કરે છે. જેમકે શેષ ભગવાનની શર્યાપ થઈને સેવા કરે છે તેથી તે ભગવાનની વિભૂતિરૂપ છે. વ્યાસજી ભગવાનની જ્ઞાનકલાનો અવતાર છે. તેમનો અંતઃકરણનો અસંતોષ ભગવદ્ધર્મનું નિરૂપણ કરવાથી નિવૃત્ત થયો હતો અને આત્મા પ્રસન્ન થયો હતો. અગ્નિ—ભગવાનના મુખારવિન્દરૂપ આપશ્રીમહા-પ્રભુજી છે, જેમને સર્વ અંશમાં સર્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણજી છે. અથવા અગ્નિપુરાણના વક્તા અગ્નિ. હનુમાનજી—શ્રીરામના ગુણગાનમાં તત્પર છે. જડભરતજી—હૃદયમાં પૂર્ણ ભાવવાળા છે પણ બહારથી જડ જેવા દેખાય છે. નારદજી—શ્રીપુરુષોત્તમના ગુણગાનમાં એકતાનવાળા છે. મૈત્રેયજી—પરાશર ઋષિના શિષ્ય ભગવદ્ધર્મના વક્તા છે. ઉદ્ધવજી પણ શ્રીપ્રભુના પરમ ભક્ત છે. જેમ ચંદ્રદર્શનથી સમુદ્રમાં નવા નવા તરંગો ઉઠે છે તેમ ઉપર કહેલા ભગવદીયોને ભગવાનના દર્શનથી હૃદયમાં નવા નવા ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓનો ભાવ સમુદ્રના જલ જેવો છે. જેમ સમુદ્રનું જલ અતિ ગંભીર, ક્ષોભ ન થાય તેવું અને રુનની ખાણરૂપ છે, તેમ તેવાઓના ભાવ પણ અત્યંત ગંભીર, ક્ષોભ ન થાય તેવા અને નાના પ્રકારના ભાવની ખાણરૂપ છે. તેથી તેમાં રહેલા ગુણો પણ તેવાજ છે. માટે તેવાઓનો સંગ ઉત્તમ ફલરૂપ છે.

લોકવેદગુણૈર્મિશ્રમાવેનૈકે હરેર્ગુણાન્ ॥ ૧૫ ॥

વર્ણયન્તિ સમુદ્રાસ્તે ક્ષારાઘાઃ ષટ્ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૧૫૧ ॥

લોકવેદગુણૈઃ, મિશ્રમાવેન, એકે, હરેઃ, ગુણાન્ ॥ ૧૫ ॥

વર્ણયન્તિ, સમુદ્રાઃ, તે, ક્ષારાઘાઃ, ષટ્, પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૧૫૧ ॥

લોકવેદગુણૈઃ-લોકિક અને વૈદિક ગુણોથી, મિશ્રમાવેન-મિશ્રભાવ દ્વારા હરેઃ, ગુણાન્-હરિના ગુણોને, વર્ણયન્તિ-જે વર્ણન કરે છે, તે, ક્ષારાઘાઃ-તે ક્ષારાદિ, ષટ્, સમુદ્રાઃ-છ પ્રકારના સમુદ્ર સમાન, પ્રકીર્તિતાઃ-કહેવાય છે.

લોકિક અને વૈદિક ગુણોથી મિશ્રિત ભાવ વડે જે વક્તા હરિના ગુણોનું વર્ણન કરે છે તે ક્ષારાદિ છ પ્રકારના સમુદ્ર સમાન કહેવાય છે. ૧૫૧.

જેઓ રામકૃષ્ણાદિને ઉત્તમ મનુષ્ય તરીકે માને છે તેમનો ભાવ ક્ષાર સમુદ્રના જલના જેવો સમજવો. જેમ ખારા સમુદ્રનું જલ તૃષા મટાડતું નથી તેમ. જેઓ શ્રીકૃષ્ણને વરાહાદિ અવતાર વડે ઉદ્ધાર કરનારા અને જગતકર્તા માને છે અને શ્રીપ્રભુનું ગુણગાન કરે છે તેમનો ભાવ દ્વિધિમંડ સમુદ્ર જેવો જાણવો. જેમ દહિને વલોવી માખણ કાઢી લીધા પછીની છાશ હોય છે તેવા સારરહિત હોવાથી તે પોષણ કરવામાં નિરુપયોગી છે. માયાના ગુણ વડે શ્રીહરિ સર્વ કરે છે એમ માની ભગવદ્ગુણનું વર્ણન કરનારાનો ભાવ સુરોદ્ધ સમુદ્રના જેવો છે. જેમ સુરા-મદિરા, સ્વપ્નનું ભાન જુલાવનાઈ અને દોષ ઉત્પન્ન કરનાઈ છે તેમ પ્રભુ સર્વ કરવામાં સમર્થ છે એમ જાણીને પ્રભુનું વર્ણન કરનારાઓના ભાવ ક્ષીરોદ્ધ સમુદ્ર જેવો છે. દુધના ગુણસરખા ગુણ તે ભાવવાળાના હોય છે. પ્રભુ મહાન છે અને પોતાના ભક્તોને સાધનવાળા કરે છે તેવા ભાવવાળા ધૃતોદ્ધ સમુદ્ર સમાન છે. તેમનો ભાવ ધૃત-ધીના સમુદ્રસમાન ગુણવાળો છે. પ્રભુ લક્ષ્મીજીના પતિ છે, સેવકોને ભોગ અને મોક્ષ આપવાવાળા છે એવા ભાવવાળા ધનુરસોદ્ધ-શેરડીના રસના સમુદ્ર જેવા છે, એટલે તે મધુર અને તાપને મટાડનાર છે. શરણુ આવેલા જીવ ગમે તેવા હોય તો પણ તેમનો ત્યાગ નહીં કરતાં ઉદ્ધાર કરે છે તેથી શ્રીકૃષ્ણ સેવ્ય છે એમ જાણીને જે ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરે છે તેવા વક્તા શુદ્ધોદ્ધ સમુદ્રના જેવા છે અને તેમનો ભાવ શુદ્ધ મોહી જલના જેવો છે. જેમ મીઠું જલ નિર્મળ અને તૃપ્તિના કારણ

રૂપ છે. તેમ ભગવાન ચિદ્રૂપ, વિજ્ઞાનપૂર્ણ, સર્વસમ અને મોક્ષ સાધ સેવન કરવા યોગ્ય છે એમ જાણીને વર્ણન કરનારા વક્તાનો ભાવ દ્વિધિમંડોદ સમાન છે. ભગવાન વરાહપૂર્ણ હોઈ કોઈની પાસે કશું ગ્રહણ કરતા નથી અને કોઈ જાતની ઇચ્છા કરતા નથી, મનુષ્ય શુદ્ધ થવા ભગવાનને ભજી એવો પ્રકાર થવાથી લોક સ્વાર્થ સાધ, ભજન, સ્તુતિ અને અર્પણ આદિ કરે છે, તેને તે ગ્રહણ કરે છે એમ જાણી જે વક્તા ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરે છે એવા ભાવવાળા વક્તા ખારા સમુદ્રના જેવા છે.

ગુણાતીતતયા શુદ્ધાન્ સચ્ચિદાનન્દરૂપિણઃ ॥ ૧૬ ॥

સર્વાનેવ ગુણાન્ વિષ્ણોર્વર્ણયન્તિ વિચક્ષણાઃ ।

તેઽમૃતોદાઃ સમાખ્યાતાસ્તદ્વાકપાનં સુદુર્લભમ્ ॥ ૧૭ ॥

ગુણાતીતતયા, શુદ્ધાન્, સચ્ચિદાનન્દરૂપિણઃ ॥ ૧૬ ॥

સર્વાન્, એવ, ગુણાન્, વિષ્ણોઃ, વર્ણયન્તિ, વિચક્ષણાઃ ।

તે, અમૃતોદાઃ, સમાખ્યાતાઃ, તદ્વાકપાનમ્, સુદુર્લભમ્ ॥ ૧૭ ॥

ગુણાતીતતયા-ભગવાન પ્રકૃતિના ગુણોથી પર, શુદ્ધાન્-શુદ્ધ, સચ્ચિદાનન્દરૂપિણઃ-સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ છે (તેવું જાણીને), વિચક્ષણાઃ-સુધ્ધિમાન વક્તાઓ, વિષ્ણોઃ-શ્રીવિષ્ણુની, સર્વાન્, ગુણાન્-સમ્પૂર્ણ ગુણોનું, વર્ણયન્તિ-વર્ણન કરે છે, તે, અમૃતોદાઃ-તે અમૃત આપનાર સમુદ્રની સમાન, સમાખ્યાતાઃ-કહેવાય છે, તદ્વાકપાનમ્-તેમનાં વચનામૃતનું પાન (શ્રવણ), સુદુર્લભમ્-અત્યંત દુર્લભ છે.

ભગવાન પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, શુદ્ધ છે, સચ્ચિદાનન્દસ્વરૂપ છે, તેવું જાણીને સુધ્ધિમાન વક્તાઓ શ્રીવિષ્ણુના સમ્પૂર્ણ ગુણોનું વર્ણન કરે છે. તે અમૃત આપનાર સમુદ્રની સમાન કહેવાય છે. તેમનાં વચનામૃતનું પાન, શ્રવણ, પરમ દુર્લભ છે. ૧૭.

પૂર્ણ ભગદીયોમાં ઉત્તમની ગણના-ભગવાન ક્ષરથી પર છે અને અક્ષરથી ઉત્તમ છે. પ્રભુનું નામ, રૂપ અને તેમના નિર્ગુણપણોનો નિશ્ચય કરીને, તેમનું નામ સચ્ચિદાનન્દાત્મક છે, ભગવાન અક્ષરાતીત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તેમની સર્વ સામગ્રી નિર્ગુણ છે, તેમની લીલા ક્ષરરૂપ છે, તેમના નામસ્મરણથી મોક્ષ છે એવું નિરૂપણ કરીને પ્રભુના સર્વગુણ, નવનીતચેરી, વેણુનાદ, ગોવર્ધનધરણુ આદિ લીલા ગુણાતીતપણાથી ફરેલી છે એવું વર્ણન કરનારા વક્તાનો ભાવ અમૃતના સમુદ્ર જેવો છે. નવનીતચેરી આદિના પ્રયોજનને-ભાવને સમજનારા છે તે ચતુર હોય છે, તેથી

તેમની વાણી સાંભળીને હૃદયમાં તેવો ભાવ લાવવો તે દુર્લભ છે, તેથી નામનું સ્વરૂપ જાણવા યુરુનું શરણ લેવા વેદાદિમાં આજ્ઞા છે. પોતાની મેળે અભ્યાસ કરવાથી જ્ઞાન કોઈદિ વ્યર્થ કલાં છે, માટે યુરુ પાસેથી ભક્તિપૂર્વક ભગવદુપદેશ અહણ કરીને પ્રભુમાં પુરુષોત્તમપણાનું જ્ઞાન થાય ત્યારે સર્વજ્ઞતા થાય છે, અને તે બધું જાણનાર સર્વ-ભાવ વડે ભગવાનની સેવા કરે છે.

તાદશાનાં ક્વચિદ્ વાક્યં દૂતાનામિવ વર્ણિતમ્ ।

અજામિલાકર્ણનવદ્ બિન્દુપાનં પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૧૮ ॥

તાદશાનામ્, ક્વચિત્, વાક્યમ્, દૂતાનામ્, ઇવ, વર્ણિતમ્ ।

અજામિલાકર્ણનવત્, બિન્દુપાનમ્, પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૧૮ ॥

તાદશાનામ્-ભગવદીયોનાં, વાક્યમ્-વચનામૃત, ક્વચિત્-કોઈ વખત, દૂતાનામ્, ઇવ-વિષ્ણુના પાર્ષદોના જેવા, વર્ણિતમ્-વર્ણન કરાયાં છે, અજામિલા-કર્ણનવત્-અજામિલે સાંભળેલાં તેવાં, બિન્દુપાનમ્-અમૃતબિન્દુના પાન કરવા સમાન, પ્રકીર્તિતમ્-કહેવાયાં છે.

આવા પ્રકારના ભગવદીયોનાં વચનામૃત કોઈ વખત વિષ્ણુના પાર્ષદોનાં વાક્યો જેવાં વર્ણન કરાયાં છે, જેવા પ્રકારે અજામિલે સાંભળેલાં તેવું અમૃતબિન્દુના પાન કરવા સમાન છે. ૧૮

પૂર્ણ ભગવદીય કૃપા કરીને આગ્રહ વિના કહે તે વાક્ય પ્રભુનાં સમજવાં. જેમ રાજા આકરદારા હુકમ કરે છે તેમ ભગવાન ભગવદીયદ્વારા ઉપદેશ કરે છે. દૂત જેમ રાજાના યુગ્વર્ણનમાં શંકા કરતા નથી તેમ ભગવદીયોને પ્રભુના યુગ્વર્ણનમાં શંકા હોતી નથી. તેથી પ્રભુની કૃપા અને ભવિષ્યમાં ફલ મળવાનો યોગ હોય ત્યારેજ તેવા ભગવદીયનો સમાગમ થાય છે. તેમના મુખથી ઉપદેશ લેવો, તેમને સાંભળવા તે અમૃતબિન્દુના પાન કરવા રૂપ છે અને અજામિલના શ્રવણ બરાબર છે. જેમ અજામિલે ભગવાનના દૂતના મુખથી ભગવદ્ધર્મ અનુભવ શ્રવણ કયું તે પછી તે નરકનો અધિકારી મટી ઉત્તમ ફલને પામ્યો તેવી રીતે અમૃતબિન્દુ પાન કરનારાને ઉત્તમ ફલ થાય છે.

રાગાજ્ઞાનાદિભાવાનાં સર્વથા નાશનં યદા ।

તદા લેહનમિત્યુક્તં સ્વાનન્દોદ્ગમકારણમ્ ॥ ૧૯ ॥

રાગાજ્ઞાનાદિભાવાનામ્, સર્વથા, નાશનમ્, યદા ।

તદા, લેહનમ્, ઇતિ ઉક્તમ્, સ્વાનન્દોદ્ગમકારણમ્ ॥ ૧૯ ॥

અદા-ન્યારે, રાગાજ્ઞાનાદિભાવાનામ્-રાગ, અજ્ઞાન આદિ ભાવોનો, સર્વથા-સારી રીતે, નાશનમ્-નાશ (થાય), તદા-ત્યારે, સર્વાનન્દોદ્ગમકારણમ્-પોતાના આનન્દની ઉત્પત્તિના કારણરૂપ પ્રભુકીર્તન, ઇતિ, લેહનમ્-એજ સ્વાદપ્રાપ્તિ (ચાટણ), ઉક્તમ્-કહ્યું છે.

ન્યારે રાગ, અજ્ઞાનાદિ ભાવોનો સારી રીતે નાશ થાય ત્યારે પોતાના આનન્દની ઉત્પત્તિના કારણરૂપ પ્રભુકીર્તન એજ સ્વાદપ્રાપ્તિ-ચાટણ-જેવું કહ્યું છે. એવી રીતે વક્તા પોતાની મેળે નિરન્તર યુગ્માનમાં તત્પર રહે છે. ૧૯

રાગ-ધરમાં સ્નેહ, અજ્ઞાન-ભગવત્સ્વરૂપને નહીં જાણવું તે અથવા અવિદ્યા. શોક મોહનો ન્યારે નાશ થાય અને રાગાદિની વાસના ન રહે ત્યારે ઉપર કહેલા બિન્દુપાનને લેહન-ચાટણ-કહ્યું છે. તે ભગવદાનન્દનો અનુભવ કરાવનાર છે. ન્યારે શ્રવણાદિમાં વ્યસન થાય ત્યારે કથારસના આનન્દનો સ્વાદ અનુભવવામાં આવે છે તે અમૃતરૂપ છે, ત્યારેજ જીવમાં એ આનન્દનો તિરોભાવ થયો છે. તેનો ફરી આવિર્ભાવ થાય છે, અને પ્રભુમાં અનુક્રમે પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન થવાથી પ્રપંચની વિરમ્ભિ થઈ જીવ કૃતકૃત્ય થાય છે, અને જીવને ભક્તિનું પૂર્ણ ફલ પ્રભુની સેવામાં વ્યસન થવાથી મળે છે.

ઉદ્ધૃતોદકવત્ સર્વે પતિતોદકવત્ તથા ।

ઉક્તાતિરિક્તવાક્યાનિ ફલં ચાપિ તથા તતઃ ॥ ૨૦ ॥

ઉદ્ધૃતોદકવત્, સર્વે, પતિતોદકવત્, તથા ।

ઉક્તાતિરિક્તવાક્યાનિ, ફલમ્, ચ, અપિ, તથા, તતઃ ॥ ૨૦ ॥

ઉક્તાતિરિક્તવાક્યાનિ-ઉપર કહેલા વક્તાઓનાં વાક્યોથી જૂદાં વચનો કહેનારા, સર્વે-અન્ય વક્તાઓ, ઉદ્ધૃતોદકવત્-વરાળના પાણી જેવા છે, તથા-તથા, પતિતોદકવત્-પૃથ્વી પર પડેલા પાણી જેવા છે, તતઃ, ફલમ્-તેનાથી ફલ, અપિ, તથા-પણ તેવુંજ છે.

ઉપર કહેલા વક્તાઓનાં વચનોથી જૂદાં વચન કહેનારા ખીજા સર્વ વક્તાઓ (જેમનું નિરૂપણ આ ગ્રંથમાં કયું નથી તે) વરાળના પાણી જેવા અથવા જલાશયમાંથી પાત્રમાં લીધેલા જલ જેવા છે, તથા પૃથ્વી પર પડેલા પાણી જેવા છે, અને તેનાથી ફલ પણ તેવુંજ છે. ૨૦

વીસમે ભાવ-જેમ વરાળ હવામાં જતી રહે છે અને તેનું પાણી સ્નાન-પાનના ઉપયોગમાં આવતું નથી તેમ ઝાંઝા ઘાસનારા મનુષ્યોનાં ખાલી વચનો તદ્દન નકામાં છે. અથવા જલાશયમાંથી પાત્રમાં લીધેલું જલ જેમ પાત્રના યુગ્મદોષવાળું

થાય છે તેમ વક્તાનો ભાવ પણ મિશ્ર હોય છે. કેટલાકનાં વચનો પૃથ્વી પર પડેલા જલના જેવાં છે. જે જળ જે જમીનમાં થઇને જાય છે તે તમામ જમીનના ગુણવાળું થાય છે તેમ વક્તાનો ભાવ જેવો હોય તેવી અસર શ્રોતાના મન પર થાય છે.

इति जीवेन्द्रियगता नानाभावं गता भुवि ।

रूपतः फलतश्च गुणा विष्णो निरूपिताः ॥ २१ ॥

इति, जीवेन्द्रियगताः, नानाभावम्, गताः, भुवि ।

रूपतः, फलतः, च, एव, गुणाः, विष्णोः, निरूपिताः ॥ २१ ॥

इति, रूपतः—આ પ્રકારે રૂપથી, ફલતઃ, ભુવિ—ફલથી પૃથ્વી પર નાનાભાવમ્—જુદા જુદા ભાવને, ગતાઃ—પામેલા, જીવેન્દ્રિયગતાઃ—જીવ અને ઇન્દ્રિયો વિષે રહેલા, વિષ્ણોઃ, ગુણઃ—વિષ્ણુના ગુણો, નિરૂપિતાઃ—નિરૂપણ કર્યા છે.

આ પ્રકારે રૂપથી અને ફલથી પૃથ્વી પર જુદા જુદા ભાવને પામેલા જીવ અને ઇન્દ્રિયો વિશે રહેલા વિષ્ણુના ગુણો નિરૂપણ કર્યા છે.

જેથી શરીરમાં ચેતન રહેલું છે તે જીવ કહેવાય છે, અને મન, વાણી, નેત્ર, વગેરે ઇન્દ્રિયો કહેવાય છે. તેમાં ભાવ રહેલા છે, એટલે તેમાં રહેવાથીજ રૂપ તથા ફલથી અનેક ભાવને પ્રાપ્ત થયેલા છે. વિષ્ણુના ગુણ કહેલા છે તેથી સર્વત્ર વ્યાપક ભગવાન હોવાથી તેમના ગુણો ભગવાનમાં રહેલા છે, માટે એક-રૂપપણું જ તે ગુણોને છે, તો પણ તે ગુણો જેનામાં આવેલા છે તે આધારના ભેદથી તેના જ ચિહ્નવાળા અને તેને અનુકૂલ ફલ આપનારા થાય છે. તેથી તે ગુણો જેનામાં રહેલા હોય તે પુરુષના સ્વરૂપનો વિચાર કરીને તે ભગવદ્ગુણોને જાણવા સાથે ભગવદ્ભક્તોએ તે પુરુષનો સંગ કરવો, પણ કોઈ પુરુષ ભગવદ્ગુણોને ઉચ્ચાર કરતો હોય તેટલા માત્રથીજ તેની પાસે જઈને વગર વિચારે તેનો સંગ કરવો નહીં કે તેનો બોધ ગ્રહણ કરવો નહીં. અહીં ભગવાનના ગુણો નિરૂપણ કરવાનું કહેલું છે તેથી સુખ્ય ગુણોનું જ નિરૂપણ છે, અને ભાવ તથા તેના આધારનું નિરૂપણ તો પ્રસંગથી આવેલું છે.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटितो जलभेदः संपूर्णः ॥ २२ ॥

इति—આ પ્રમાણે, શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યપ્રકટિતઃ—શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીનો પ્રકટ કરેલો, જલભેદઃ—જલભેદ અન્ય, સમ્પૂર્ણઃ—સમ્પૂર્ણ થયો.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીનો પ્રકટ કરેલો જલભેદ અન્ય સમ્પૂર્ણ થયો. ૧૨.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

૧૩-પશ્ચ પદ્ય

અન્યપરિચયઃ—શ્રોતાના ભેદ. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણોએ આ અન્યમાં પુષ્ટિ અને મર્યાદા એમ બે માર્ગ વડે શ્રોતા ભક્તોનું નિરૂપણ કરેલું છે. તેમાં પુષ્ટિ-માર્ગીય ઉત્તમ શ્રોતા અને મર્યાદામાર્ગીય મધ્યમ, અધમ અને ઉત્તમ શ્રોતાનાં લક્ષણો જણાવેલાં છે.

પુષ્ટિમાર્ગીય ઉત્તમ શ્રોતાનાં લક્ષણ—(૧) જેમનું મન શ્રીકૃષ્ણચરણમાં લાગેલું હોય છે. (૨) ભગવદ્ચરિત્રના શ્રવણમાં નિરંતર પ્રીતિવાળા છે. (૩) લૌકિક, વૈદિક ફલની ઇચ્છા વિનાના હોઈ કેવલ ભગવાનની કથા વાર્તાના શ્રવણાદિ માર્ગમાં જ આસક્ત રહે છે. (૪) શ્રવણમાં જેમનો ભાવ સ્થાયી હોય છે.

મર્યાદામાર્ગીય મધ્યમ શ્રોતા—(૧) જેમનું મન શ્રીકૃષ્ણચરણમાં સર્વદા લાગેલું હોતું નથી પણ ભગવદ્ગુણગાનના શ્રવણની અસર થાય તેવું કામલ હોય છે. (૨) બ્યારે ભગવાનની સ્મૃતિ આવે તે સમયે વિહ્વલ થાય છે પણ નિરંતર તેવા રહેતા નથી. (૩) વૈદિક ફલ મોક્ષાદિમાં નિષ્ઠાવાળા છે. (૪) ભગવાનના ગુણના શ્રવણમાં ઉત્સાહવાળા રહે છે.

અધમ શ્રોતા—(૧) જેમનું મન જ્ઞાનમાં વિશેષ આસક્ત હોવાથી તે પ્રભુની મહત્તાને—માહાત્મ્ય જ્ઞાનને—સંદેહરહિત જાણે છે એટલે પ્રભુમાં પ્રેમની શરૂઆત થયેલી હોય છે. (૨) શ્રવણથી આવેશવાળા થાય છે અથવા લૌકિક વૈદિક સંબંધથી નિરોધવાળા હોય ત્યારે વિકલ થાય છે, બીજે પ્રકારે વિકલ થતા નથી. (૩) કદાચિત્ પૂર્ણ ભાવ વડે પૂર્ણ અર્થવાળા છે પણ સર્વદા તેવા હોતા નથી. (૪) કેટલાક પ્રભુ વિના અન્ય લૌકિક વૈદિકમાં આસક્તિ વાળા હોય છે.

ઉત્તમ શ્રોતા—દેશ કાલાદિ પ્રકારથી જે અનન્ય મનવાળા છે, એટલે જેમને સર્વત્ર પહારના પદાર્થનું જ્ઞાન હોય તો પણ શ્રીપ્રભુ વિના બીજે જેમનું મન જતું નથી. આ શ્રોતા પર કાલની સત્તા છે. પુષ્ટિમાર્ગીય ઉત્તમ શ્રોતા પ્રભુ-કૃપાથી અનન્ય ભાવવાળા થવાથી તેમના પર કાલની સત્તા નથી.

જે પ્રથમ ખતાવેલા ઉત્તમ શ્રોતા ન મળે તો મર્યાદામાર્ગીય ઉત્તમ શ્રોતા ભક્તિમાં સંગ કરવા શોધવા યોગ્ય છે.

શ્રોતા તરીકેની યોગ્યતા મેળવવા અન્યાયથી રહિત થવું જોઈએ અને ભક્તિની સિદ્ધિ સાથે પ્રભુભાહાત્મ્યનું જ્ઞાન મેળવવું. તે પછી પ્રભુમાં સુદૃઢ સ્નેહ થાય છે. તેમ થવાથી ભક્ત પુષ્ટિમાર્ગીય ઉત્તમ શ્રેણીમાં આવી શકશે.

શ્રીકૃષ્ણરસવિક્ષિપ્તમાનસારતિવર્જિતાઃ ।

અનિર્વૃતા લોકવેદે તે મુખ્યાઃ શ્રવણોત્સુકા ॥ ૧ ॥

શ્રીકૃષ્ણરસવિક્ષિપ્તમાનસાઃ, રતિવર્જિતાઃ ।

અનિર્વૃતાઃ, લોકવેદે, તે, મુખ્યાઃ, શ્રવણોત્સુકાઃ ॥ ૧ ॥

શ્રીકૃષ્ણરસવિક્ષિપ્તમાનસાઃ-શ્રીકૃષ્ણના ભજનાનન્દરૂપી રસમાં જેમનું મન ચોંટી ગયું છે-લગતી લાગી રહી છે એવા મન વાળા, રતિવર્જિતાઃ-રતિ-રમણથી રહિત, લોકવેદે-લોક તથા વેદમાં, અનિર્વૃતાઃ-આનન્દરહિત, શ્રવણોત્સુકાઃ-ભગવદ્કથાશ્રવણમાં ઉત્સાહવાળા એવા, તે, મુખ્યાઃ-તેઓ મુખ્ય શ્રોતા છે.

શ્રીકૃષ્ણના ભજનાનન્દરૂપી રસમાં જેમનું મન લાગેલું છે એવા, રમણ વિનાના, લૌકિક વૈદિક ફલની મનમાં કાંઈ દૃષ્ટા ન હોવાથી તેમાં જેમને આનન્દ આવતો નથી એવા, ભગવદ્કથાશ્રવણમાં જેમનો ઉત્સાહ સદા સ્થાયી રહે છે એવા, તેઓ શ્રોતામાં મુખ્ય છે. ૧

શ્રીકૃષ્ણના ભજનમાં જેમને સ્વાર્થનુસંધાન રહેતું નથી, ભગવદ્ચરિત્રના શ્રવણમાં સહજ ભાવયુક્ત છે, પ્રવૃત્તિમાર્ગનો ઓધ કરવાવાળા, અથવા ભગવાન વિના બીજાનું ભજન કરવાનું જણાવનારા લોકમાં અને વેદમાં જેમને આનન્દ નથી, અને ભગવાનની કથા વાર્તા શ્રવણમાત્રમાં જ એક પુદ્ધિવાળા છે, અને જેમને વ્યસન દશાની શરૂઆત થઈ હોય તેવા પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત ભગવદ્ગુણગાન-શ્રવણમાં ઉત્તમ શ્રોતા છે.

વિક્લિન્નમનસો યે તુ ભગવત્સ્મૃતિવિહ્વલાઃ ।

અર્થૈકનિષ્ઠાસ્તે ચાપિ મધ્યમાઃ શ્રવણોત્સુકાઃ ॥ ૨ ॥

વિક્લિન્નમનસઃ, યે, તુ, ભગવત્સ્મૃતિવિહ્વલાઃ ।

અર્થૈકનિષ્ઠાઃ, તે, ચ, અપિ, મધ્યમાઃ, શ્રવણોત્સુકાઃ ॥ ૨ ॥

વિક્લિન્નમનસઃ-વિશેષે કરીને જેનું મન કોમલ છે, ભગવત્સ્મૃતિવિહ્વલાઃ-જ્યારે ભગવાનની સ્મૃતિ મનમાં થાય ત્યારે મન વિકલ બને તેવા, શ્રવણોત્સુકાઃ-ભગવાનના ગુણજ્ઞાનના શ્રવણમાં ઉત્સાહવાળા, ચ, યે-અને જે, અર્થૈકનિષ્ઠાઃ-અર્થ, મોક્ષના અથવા બીજી રીતે કૃતાર્થ થવામાં નિષ્ઠાવાળા, તે, અપિ-તે પણ મધ્યમાઃ-મધ્યમ શ્રોતા છે.

વિશેષે કરીને જેમનું મન કોમલ છે, એટલે ભગવદ્ગુણના શ્રવણની અસર થાય તેવા મનવાળા, ભગવાનની સ્મૃતિ થાય ત્યારે વિકલ બની જાય તેવા, અને જે મોક્ષના અથવા બીજી રીતે કૃતાર્થ થવામાં નિષ્ઠાવાળા, ભગવાનના ગુણજ્ઞાનના શ્રવણમાં ઉત્સાહવાળા છે, તે પણ મધ્યમ શ્રોતા છે. ૨

ભગવત્પરાયણ થવામાં જેમનું મન કોમલ છે અને જેમના સંબંધથી પોતાના સંબંધવાળાનું મન પણ કોમલ કરે છે, ભગવાન યાદ આવે ત્યારે વિકલ બની જાય પણ સર્વદા વિકલ રહેતા નથી તેવા, મોક્ષાદિપુરુષાર્થ અથવા પોતાની કૃતાર્થતા જેમાં હોય તેજ જેનું મુખ્ય પ્રયોજન છે અને તેમાં જેમની નિષ્ઠા છે, ફલની અપેક્ષાવાળા હોય છે પણ લૌકિક વગેરે અનિત્ય અર્થની નિષ્ઠાવાળા હોતા નથી, ભગવાનનાં ચરિત્ર સાંભળવામાં ઉત્કંઠાવાળા. તે મર્યાદામાર્ગીય ભક્ત મધ્યમ શ્રોતા છે.

નિઃસન્દિગ્ધં કૃષ્ણતત્ત્વં સર્વભાવેન યે વિદુઃ ।

તે ત્વાવેશાત્ તુ વિકલા નિરોધાદ્વા ન ચાન્યથા ॥ ૩ ॥

નિઃસન્દિગ્ધમ્, કૃષ્ણતત્ત્વમ્, સર્વભાવેન, યે, વિદુઃ ।

તે, તુ, આવેશાત્, તુ, વિકલાઃ, નિરોધાત્, વા, ન, ચ, અન્યથા ॥ ૩ ॥

યે, નિઃસન્દિગ્ધમ્-જેઓ સન્દેહરહિત, કૃષ્ણતત્ત્વમ્-શ્રીકૃષ્ણતત્ત્વને, સર્વભાવેન-સર્વભાવદારા, વિદુઃ, તેતુ-જાણે છે તેઓતો, આવેશાત્-શ્રવણ વખતે આવેશથી, તુ નિરોધાત્-અથવા નિરોધથી, વિકલાઃ-નિશ્ચય વિકલ થાય છે, ચ, અન્યથા, ન-પરંતુ બીજે પ્રકારે સર્વદા વિકલ હોતા નથી.

જેઓ સન્દેહરહિત શ્રીકૃષ્ણતત્ત્વને સર્વભાવદારા જાણે છે તેઓ શ્રવણ વખતે આવેશથી અથવા નિરોધથી નિશ્ચય વિકલ થાય છે, પરંતુ બીજે પ્રકારે સર્વદા વિકલ થતા નથી. ૩

पूर्णभावेन पूर्णार्थाः कदाचित् तु सर्वदा ।

अन्यासक्तास्तु ये केचिदधमाः परिकीर्तिताः ॥ ४ ॥

पूर्णभावेन, पूर्णार्थाः, कदाचित्, न, तु, सर्वदा ।

अन्यासक्ताः, तु, ये, केचित्, अधमाः, परिकીर्तिताः ॥ ४ ॥

કદાચિત્-કોઈ વખત, પૂર્ણભાવેન-પૂર્ણ ભાવ વડે, પૂર્ણાર્થોઃ-પૂર્ણ અર્થ-વાળા (લૌકિક કામના રહિત થયેલા) છે, ન, તુ, સર્વદા-પણ સર્વદા તેવા થતા નથી, કેચિત્-કોઈ, અન્યાસક્તાઃ, તુ-અન્ય લૌકિક વૈદિકમાં પણ આસક્તિવાળા છે, તે, અધમાઃ-તેઓ અધમ શ્રોતા, પરિકીર્તિતાઃ-કહેવાય છે.

કોઈ વખત પૂર્ણભાવ વડે પૂર્ણઅર્થવાળા છે, પણ સર્વદા તેવા થતા નથી, કોઈ અન્ય લૌકિકવૈદિકમાં પણ આસક્તિવાળા છે. તેઓ અધમ, હલકા પ્રકારના, શ્રોતા કહેવાય છે. ૪

હીન, હલકા, પ્રકારના શ્રોતાના મનમાં પ્રભુની મહતાનું જ્ઞાન હોય છે અને પ્રેમની શરૂઆતજ થયેલી હોય છે જેથી પ્રભુગુણના શ્રવણથી પ્રેમભાવથી શ્રવણમાં મન આવેશવાળું થાય ત્યારે અથવા પ્રભુના ગુણનું મનન કરતાં તે વખતમાં મન ખીણ લૌકિક, વૈદિક સંબંધમાં નિરોધવાળું થાય તે વખતે મન વિકલ્પ બને છે. શ્રવણની અસર વધારે થવાથી તે વખતે વિકલ્પ થાય છે પણ કાયમ તેવું મન રહેતું નથી. શ્રવણની અસર કાયમની નહીં રહેવાથી પ્રથમના અધ્યાસને લીધે મન પ્રભુ વિના ખીણ બાજતમાં લૌકિક, વૈદિક કાર્યોમાં આસક્તિવાળું બની જાય છે. વળી ભગવદ્-ગુણનું જ્યારે શ્રવણ થાય ત્યારે પાછું ફરીથી થોડીવાર મન પૂર્ણઅર્થવાળું થઈ નિરપેક્ષ બને છે અને ફરી અન્યાસક્ત થાય છે. આવા અન્યાસક્ત થનારાની હીન શ્રોતામાં ગણના છે. જેમ એક સ્ત્રી પોતાના પતિને વિષે પૂર્ણભાવ ન રાખતાં જેટલું ન્યૂનપણું રાખી ખીળને વિષે આસક્તિ રાખે તે તેની જેવી ગણવામાં આવે તેવી તેની ગણના થાય છે.

अनन्यमनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु ।

देशकालद्रव्यकर्तृमन्त्रकर्मप्रकारतः ॥ ५ ॥

अनन्यमनसः, मर्त्याः, उत्तमाः, श्रवणादिषु ।

देशकालद्रव्यकर्तृમन्त्रકર્મપ્રકારતઃ ॥ ૫ ॥

देशकालद्रव्यकर्तृमन्त्रकर्मप्रकारतः-देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मन्त्र, અને કર્મના પ્રકારથી, અનન્યમનસઃ-અનન્ય મનવાળા, મર્ત્યાઃ-મરણ ધર્મવાન મનુષ્ય, શ્રવણાદિષુ-શ્રવણાદિમાં, ઉત્તમાઃ-ઉત્તમ છે.

દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્તા, મન્ત્ર અને કર્મના પ્રકારથી અનન્યમનવાળા મરણ ધર્મવાન મનુષ્ય શ્રવણાદિમાં ઉત્તમ છે. આ શ્રોતા બાહ્યજ્ઞાનદષ્ટિવાળા શ્રોતા ગણાય છે.

પ્રથમ જણાવેલા શ્રોતા મળે નહીં તો દેશાદિ પ્રકારને પ્રાપ્ત થઈને જે ભગવાનમાં એકમનવાળા હોય છે તે શ્રવણાદિ ભક્તિમાં સંગ કરવા માટે શોધવા યોગ્ય છે, અને જ્યારે ઉત્તમ ભક્તો મળે ત્યારે બાહ્યજ્ઞાનદષ્ટિવાળા શ્રોતાઓમાં આસક્ત થવું નહીં, કારણ દેશાદિની સ્ફુરણ થાય છે, પણ દેશાદિ વડે ભગવાનની સ્ફુરણ થતી નથી. અંતર્જ્ઞાનદષ્ટિવાળા ભગવાનના ભક્તનું અંતઃકરણ કેવળ ભગવદ્દાકાર થવું હોય છે તેથી સર્વ ટેકાણેથી આવરણનો નાશ થાય છે. ભગવાન-પણથી સર્વની સ્ફૂર્તિ થાય છે, અને ભગવદ્રૂપજ હોય છે.

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसंहितायां विरचितानि पञ्चपद्यानि सम्पूर्णानि ॥ १३ ॥

इति-आ, प्रमाणे श्रीमद्ब्रह्मसंहितायां विरचितानि-श्रीमद्ब्रह्मसंहितायां ७७ अंशे रच्येतां पञ्चपद्यानि- पांच पद्यो, सम्पूर्णानि-सम्पूर्णं यथां.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્બ્રહ્મસંહિતાયાં ૭૭ અંશે રચ્યેતાં પાંચ પદ્યો સમ્પૂર્ણ થયાં. ૧૩.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

૧૪-સંન્યાસનિર્ણય

અન્યપરિચય—સંન્યાસનિર્ણય અન્ય શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ નિજસેવક નરહરિ સંન્યાસીને સંન્યાસનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપદેશવાને અને ભક્તોને સરલ રીતે સમજાવવાને પ્રકટ કરેલો છે. પશ્ચાત્તાપની નિવૃત્તિ માટે પરિત્યાગ-સંન્યાસ-વિશેષે ભક્તિમાર્ગમાં અને જ્ઞાનમાર્ગમાં કહેલો છે. કર્મમાર્ગમાં સંન્યાસનો નિષેધ છે. તેમાં ખાસ કરીને કલિયુગમાં તો નહિજ લેવો. ભક્તિમાર્ગમાં સાધન દશામાં શ્રવણાદિની સિદ્ધિ માટે સંન્યાસ સુખ આપનારો નથી. ફલાર્થે-વિરહાનુભવ માટે-સંન્યાસ કર્તવ્ય છે, જે પ્રેરણા તેવી હોય તો. જે સ્ત્રીપુત્રાદિનું બંધન હોય તો સંન્યાસનાં બાહ્ય ચિહ્ન ત્રિદંડ વગેરેની જરૂર રહે છે. તેવું બંધન ના હોય તો બાહ્ય ચિહ્નની જરૂર નથી. આવા સંન્યાસનાં લક્ષણ (૧) વિકલપણું અને (૨) અસ્વસ્થપણું એ બે છે. ત્યાગના શુરુ અક્ષરબ્રહ્મની અપેક્ષાએ કૌડિન્ય ઋષિ અને પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ માટે શ્રી ગોપીજનોને માનેલાં છે. માટે તેમણે કરેલા સંન્યાસ પ્રમાણેનો સંન્યાસ કર્તવ્ય છે અને ભાવનાથી સિદ્ધ થયેલો ભાવ તેજ સાધન કહેલું છે. અંતરમાં રહેલા અંતર્યામી અંતરના દોષો નાશ કરતા નથી પણ ગુપ્ત રહેલા અંતરાત્મા પ્રભુ ભક્તના પૂર્ણ વિરહ વડે બહાર પ્રકટ થાય છે અને તે અંતર્યામી સાથે મળે છે ત્યારે અંતરના દોષો નાશ કરી ભગવદ્દર્શનપણું આપે છે તેમ થતા સુધી જીવન ટકાવી રાખવા પ્રભુના શુણ્ણગાન કરવાં. પ્રભુ પોતાના ભક્તોને સ્વરૂપાનંદ આપવાવાળા છે તેથી તે તેમને મોહ પમાડતા નથી.

જ્ઞાનમાર્ગમાં (૧) વિવિદિષા સંન્યાસ, જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છાથી ધરતો ત્યાગ કરાય તે, (૨) અને વિદ્યવત્ સંન્યાસ, જ્ઞાન થયા પછી ધરતો ત્યાગ કરાય તે. આ બંને સંન્યાસ સેંકડો જન્મે સિદ્ધિ આપનારા છે. પ્રથમનાને યજ્ઞાદિના શ્રવણથી સાધનની અપેક્ષા માનેલી છે અને સંન્યાસમાં તે ત્યાગ્ય છે. બીજાને પણ જ્ઞાનથીજ મોહ છે. જ્ઞાનવાળાને ઘણા જન્મે શરણાગતિ છે, તેથી ભક્તિ વિના મુક્તિનું સાધન નથી. અને યજ્ઞ ચિત્તશુદ્ધિનું કારણ છે. તે નિષ્કામ કર્યો હોય તો ચિત્તશુદ્ધિ થાય અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે. તેની સત્યલોકમાં સ્થિતિ છે. સકામવાળાની બીજા ઉતરતા લોકમાં ગતિ છે. તેથી કલિકાલમાં આ બંને પ્રકારના સંન્યાસમાં અનેક વિધ્નો આગે છે અને તે દોષયુક્ત હોવાથી નિષિદ્ધ માનેલા છે.

આવી રીતે કર્મમાર્ગમાં અને જ્ઞાનમાર્ગમાં સંન્યાસ લેવો અયુક્ત છે. ભક્તિમાર્ગમાં સાધન દશામાં સુખદાયક નથી, પણ અનંત વર્ષોથી પ્રભુનો આપણને વિયોગ થયો છે; તેના વિરહના કલેશાનંદ અનુભવવા માટે જે પ્રભુપ્રેરણા થાય તો તેવો સંન્યાસ ઇષ્ટ છે. નહિં તો તનુજન, વિકલ્પ સેવા કરીને સ્વમર્યાદામાં રહેવું. આ પ્રમાણે આ અન્યનું સૂક્ષ્મ તાત્પર્યનિરૂપણ કરેલું છે.

પશ્ચાત્તાપનિવૃત્ત્યર્થ પરિત્યાગો વિચાર્યતે ।

સ માર્ગદ્વિતયે પ્રોક્તો મકૂતૌ જ્ઞાને વિશેષતઃ ॥ ૧ ॥

પશ્ચાત્તાપનિવૃત્ત્યર્થમ્, પરિત્યાગઃ, વિચાર્યતે ।

સઃ, માર્ગદ્વિતયે, પ્રોક્તઃ, મકૂતૌ, જ્ઞાને, વિશેષતઃ ॥ ૧ ॥

પશ્ચાત્તાપનિવૃત્ત્યર્થમ્—પશ્ચાત્તાપની નિવૃત્તિ માટે, **પરિત્યાગઃ**—પરિત્યાગ-સંન્યાસ, **વિચાર્યતે**—વિચારાય છે, **સઃ**—તે-સંન્યાસ, **વિશેષતઃ**—વિશેષે કરીને, **મકૂતૌ**—ભક્તિ માર્ગમાં, **જ્ઞાને**—જ્ઞાન માર્ગમાં, **માર્ગદ્વિતયે**—એ બે માર્ગમાં, **પ્રોક્તઃ**—કહેલો છે.

પશ્ચાત્તાપની નિવૃત્તિ માટે પરિત્યાગ-સંન્યાસનો-વિચાર કરવામાં આવે છે. સંન્યાસગ્રહણ વિશેષે કરીને ભક્તિમાર્ગમાં (ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ) અને જ્ઞાન માર્ગમાં (જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ) એ બંને માર્ગમાં કહેલો છે. ૧

ત્યાગાત્યાગનો વિચાર કર્યા વિના પરિત્યાગ થાય અથવા ન થાય તેથી પશ્ચાત્તાપ થાય છે, જેમકે: (૧) ભક્તિ માર્ગીય સંન્યાસથી બીજા સર્વ પદાર્થનો વિચાર કરીને ત્યાગ કરવો, એવો વિચાર કર્યા વિના સંન્યાસ કરવામાં આવે. (૨) ત્યાગ નહીં કરવાના સર્વ પદાર્થનો વિચાર કરીને ત્યાગનો વિચાર થાય નહીં. (૩) કર્મમાર્ગીયના સંગથી ભગવદીય પણ સંસારથી વૈરાગ્ય પામે નહીં. (૪) બ્યારે શરીર અશક્ત થઈ જાય તે વખતે પ્રથમની દશામાં ભગવત્પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન નહીં કરવાથી તાપ કલેશ થાય છે. (૫) પૂર્ણ વૈરાગ્ય હોય નહીં તો પણ સંન્યાસ લેવામાં આવે. (૬) રસાત્મક ભગવાનના વિરહનો અનુભવ સર્વાત્મભાવથી થયેલી શરણાગતિથીજ થાય છે, તે વિરહનો અનુભવ સર્વપરિત્યાગ વિના સંભવે નહીં અને ત્યાગનું ખરું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના અવિચારથી પરિત્યાગ કરે.

આવી રીતે ત્યાગ અને અત્યાગ માટે પશ્ચાત્તાપ થાય છે. તે મટાડવા સાર શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસનો વિચાર કરેલો છે.

ભક્તિમાર્ગમાં આરંભ સાધન દશામાં તેમજ સિદ્ધ દશામાં, અને જ્ઞાન માર્ગમાં વિવિદિષા દશામાં (જ્ઞાનવાની ઇચ્છા રૂપ દશામાં) અને વિદ્વદ્દશામાં (જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછીની દશામાં) બ્યારે વૈરાગ્ય ધણો થાય ત્યારે સંન્યાસ લેવાનું કહેલું છે. આવો ત્યાગ પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં રાસમંડલમંડનભૂત જે વ્રજભક્તો છે તેમણે કર્યો છે. તેમણે પ્રભુને કહ્યું છે કે “અમે સર્વ વિષયોને છોડીને આપના ચરણાવિન્દને શરણ આપ્યાં છીએ” અને પ્રભુએ પણ તેમને કહ્યું છે કે “મારે સાર તમે એ લોક, વેદ અને સંપ્રદાયોનો ત્યાગ કર્યો છે”. ત્યાગની આ વિશેષતા છે.

કર્મમાર્ગે ન કર્તવ્યઃ સુતરાં કલિકાલતઃ ।

અત આદૌ ભક્તિમાર્ગે કર્તવ્યત્વાદ્ વિચારણા ॥ ૨ ॥

કર્મમાર્ગે, ન, કર્તવ્યઃ, સુતરામ્, કલિકાલતઃ ।

અતઃ, આદૌ, ભક્તિમાર્ગે કર્તવ્યત્વાત્, વિચારણા ॥ ૨ ॥

સુતરામ્-વિશેષે કરીને, કલિકાલતઃ-કલિકાલને લીધે, કર્મમાર્ગે-કર્મ માર્ગમાં, કર્તવ્યઃ, ન-(સંન્યાસ) કરવા યોગ્ય નથી, અતઃ, આદૌ-તેથી પ્રથમ, ભક્તિમાર્ગે-ભક્તિ માર્ગમાં, કર્તવ્યત્વાત્-કરવા યોગ્ય હોવાથી, વિચારણા-વિચાર કરાય છે.

વિશેષે કરીને કલિકાલને લીધે કર્મમાર્ગની પ્રણાલી અનુસાર ત્યાગ-સંન્યાસ-કરવા યોગ્ય નથી. ભક્તિમાર્ગ અનુસાર તે કર્તવ્યરૂપ હોવાથી ભક્તિ-માર્ગીય સંન્યાસ પર વિચાર કરાય છે. ૨

કર્મમાર્ગમાં કર્મમાર્ગીયને અગ્નિહોત્ર કરવાનો વિધિ હોવાથી સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાનો સમય આવતો નથી. જે વૈરાગ્યવાળા છે તે સંન્યાસના અધિકારી છે. તેમને આયુષ્યનો ચોથો ભાગ સંન્યાસાશ્રમમાં વ્યતીત કરવાનું કહેલું છે. પણ આ સમય કરાવ કલિકાલનો છે. તેના દોષવડે મનુષ્યનું અલ્પ સામર્થ્ય હોવાને લીધે અને ચોથો ભાગ બહુજ વૃદ્ધાવસ્થાનો હોવાથી આશ્રમધર્મ ધણાં કષ્ટાથી પણ સિધ્ધ થઈ શકશે નહીં, અને વિપરીત ફલ થાય છે. સંસારમાં કામનાવાળા કર્મનાર્જ અધિકારી છે. આ પ્રમાણે કર્મમાર્ગમાં અકર્તવ્યતા જણાવી, ભક્તિ અને જ્ઞાન એ

બે માર્ગમાં કર્તવ્યતા કહેલી છે. પ્રથમ ભક્તિમાર્ગમાં કર્તવ્યતા છે તો તેમાં પરિત્યાગ ક્યારે, કેમ અને શા માટે કરવો તેનો વિચાર કરાય છે.

શ્રવણાદિપ્રસિદ્ધ્યર્થ કર્તવ્યશ્ચેત્ સ નેષ્યતે ।

સહાયસંગસાધ્યત્વાત્ સાધનાનાં ચ રક્ષણાત્ ॥ ૩ ॥

અભિમાનાન્નિયોગાચ તદ્વર્મેષ્વ વિરોધતઃ ॥ ૩½ ॥

શ્રવણાદિપ્રસિદ્ધ્યર્થમ્, કર્તવ્યઃ, ચેત્, સઃ, ન, નેષ્યતે ।

સહાયસંગસાધ્યત્વાત્, સાધનાનામ્, ચ, રક્ષણાત્ ॥ ૩ ॥

અભિમાનાત્, નિયોગાત્, ચ, તદ્વર્મેઃ, ચ, વિરોધતઃ ॥ ૩½ ॥

શ્રવણાદિપ્રસિદ્ધ્યર્થમ્-શ્રવણાદિ સારી રીતે થઈ શકે તે સાર. કર્તવ્યઃ-સંન્યાસ કરવો, કર્તવ્યરૂપ છે, ચેત્-એમ જો કહેવામાં આવે તો, સઃ-તે, ન, નેષ્યતે-નહીં ઇચ્છવા યોગ્ય છે, સહાયસંગસાધ્યત્વાત્-શ્રવણાદિ સહાયથી, અને સહાય સંગથી સિદ્ધ થાય છે તેથી, સાધનાનામ્-સાધનોનું, રક્ષણાત્-રક્ષણ કરવાથી, અભિમાનાત્-અભિમાન થવાથી, નિયોગાત્, ચ-અને નિયોગ-સંન્યાસીને પાળવાના નિયમથી, તદ્વર્મેઃ-તે ધર્મો વડે, વિરોધતઃ-વિરોધ હોવાથી કર્તવ્યરૂપ નથી.

શ્રવણાદિ સારી રીતે થઈ શકે તે સાર સંન્યાસ કરવો કર્તવ્યરૂપ છે એમ જો કહેવામાં આવે તો તે નહીં ઇચ્છવા યોગ્ય છે. શ્રવણાદિ સહાયથી અને સહાય સંગથી સિદ્ધ થાય છે, અને શ્રવણાદિના સાધનોનું રક્ષણ કરવું જોઈએ (જે ત્યાગમાં અને નહીં). વળી શ્રવણાદિમાં ઉત્તમતાનું અભિમાન અથવા અહંતા-રમતા રહે છે, અને શ્રવણાદિ નિરન્તર કરવું જોઈએ. તે સંન્યાસીને પાળવાના નિયમથી તે ધર્મો વડે વિરોધ હોવાથી કર્તવ્યરૂપ નથી. ૩½

શ્રવણાદિ સાર સંગ જોઈએ, અને તે સંગવાળા પોતપોતાના મતાનુસાર શ્રવણ કરાવે, પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રવણ કરાવે નહીં. માયાવાદી જગતને કલ્પિત માનવાવાળા વેદમાં બ્રહ્માને જે ધર્મ પ્રતિપાદિત છે તે વ્યવહાર છે, પરમાર્થમાં નથી એમ કહે છે. નૈયાયિક જગતના કર્તાપણાથી ઇશ્વરની સિદ્ધિ માને છે તથાપિ જ્ઞાન, ઇચ્છા અને પ્રયત્નાદિ વિના બીજો ધર્મ નથી એમ કહે છે. મીમાંસક મંત્રમયા દેવતા માને છે, ફલ આપવાવાળો બીજો ઇશ્વર છે તેને માનતા નથી. આવી રીતે

આ બધા ભક્તિમાર્ગથી વિરુદ્ધ છે. તેવા ભિન્ન ભિન્ન મતવાળાનો સંગ હોવાથી ભક્તિમાર્ગથી શ્રવણ સિદ્ધ થતું નથી. આશ્રમધર્મ રાખવામાં પણ બધો કાલ વ્યતીત થઈ જાય છે, અને શ્રવણાદિનો સમય પણ મળતો નથી. સંન્યાસાગ્રમથી પોતામાં શ્રેષ્ઠતાનું અભિમાન આવે છે, તે પણ ભક્તિમાર્ગથી વિરોધી છે. તેના ધર્મ તથા ભક્તિમાર્ગના શ્રવણ ધર્મમાં પરસ્પર વિરોધ છે. તેથી શ્રવણાદિ સાંન્યાસ કરવો યોગ્ય નથી.

ગૃહાદેવાધિકત્વેન સાધનાર્થ તથા યદિ ॥ ૪ ॥

અગ્રેऽપિ તાદૃશૈરેવ સંગો ભવતિ નાન્યથા ।

સ્વયં ચ વિષયાક્રાન્તઃ પાષણ્ડી સ્યાત્ તુ કાલતઃ ॥ ૫ ॥

ગૃહાદેઃ, વાધકત્વેન, સાધનાર્થમ્, તથા, યદિ ॥ ૪ ॥

અગ્રે, અપિ, તાદૃશૈઃ, એવ, સંગઃ, ભવતિ, ન, અન્યથા ॥

સ્વયમ્, ચ, વિષયાક્રાન્તઃ, પાષણ્ડી, સ્યાત્, તુ, કાલતઃ ॥ ૫ ॥

યદિ-જે, ગૃહાદેઃ-ઘર વગેરેનું, વાધકત્વેન-આધકપણું હોવાથી, સાધનાર્થમ્-સાધન માટે, તથા-તે પ્રમાણે (સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો) તો, અગ્રે, અપિ-આગળ પણ, તાદૃશૈઃ, એવ-તેવાઓની સાથે, સંગઃ, ભવતિ-સંગ થાય છે, ન, અન્યથા-બીજા પ્રકારે થતો નથી, ચ, સ્વયમ્-અને, પોતે, વિષયાક્રાન્તઃ-વિષયાસક્ત, પાષણ્ડી, તુ-વળી પાખંડી, કાલતઃ-કાલબળથી, સ્યાત્-થાય છે.

જે શ્રવણાદિમાં ઘર વગેરે આધકપણું હોવાથી સાધન માટે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવામાં આવે તો આગળ પણ પ્રથમ જીણાવેલાઓની સાથે સંગ થાય છે. ભક્તિ-માર્ગના શ્રવણ ધર્મ અતાવનારાઓનો સંગ કલિકાલને લીધે થતો નથી. તેથી પોતે તેવાઓના સંગથી તેમના જેવા વિષયાસક્ત અને પાખંડી થાય છે. ૫

કદાચિત્ ભક્તિમાર્ગથી શ્રવણાદિના સ્વરૂપને જે જાણતો હોય તેને ગૃહસ્થાશ્રમને લીધે શ્રવણાદિ થતાં નથી એમ માની સંન્યાસ લે તો તેને પણ ભક્તિ-માર્ગની સાધન દશામાં જેવો પૂર્ણભાવ જોઈએ તેવો હોય નહીં. તેથી તેનાથી નિરન્તર શ્રવણાદિ થાય નહીં, અને ચિત્તની ચંચલતાને લીધે બીજા મતવાળાનો સંગ થાય છે. અને જેને ભગવદ્ભાવ હોય નહીં તેનું ચિત્ત વિષયાસક્ત થાય છે. એવાઓનો સંગ અલ્પ સમય માટે હોય તો પણ પ્રથમના ભાવનો નાશ કરીને પોતાને વિષયાસક્ત અને પાખંડી બનાવે છે.

વિષયાક્રાન્તદેહાનાં નાવેશઃ સર્વદા હરેઃ ।

અતોઽત્ર સાધને મક્તૌ નૈવ ત્યાગઃ સુખાવહઃ ॥ ૬ ॥

વિષયાક્રાન્તદેહાનામ્, ન, આવેશઃ, સર્વદા, હરેઃ ।

અતઃ, અત્ર, સાધને, મક્તૌ, ન, એવ, ત્યાગઃ, સુખાવહઃ ॥ ૬ ॥

વિષયાક્રાન્તદેહાનામ્-જેઓનો દેહ વિષયાસક્ત હોય છે તેમને, હરેઃ, આવેશઃ-શ્રીહરિનો આવેશ, સર્વદા, ન-નિરન્તર નથી, અતઃ અત્ર-તે માટે અહીં, મક્તૌ-ભક્તિમાર્ગમાં, સાધને, ત્યાગઃ-સાધન દશામાં સંન્યાસ, સુખાવહઃ, ન-સુખદાયી નથી, એવ-જ.

જેઓનો દેહ વિષયાસક્ત હોય છે તેમને શ્રીહરિનો આવેશ નિરન્તર થઈ શકતો નથી. તે માટે અહીં ભક્તિમાર્ગમાં સાધન દશામાં ત્યાગ-સંન્યાસ-ગ્રહણ કરવો તે સુખ આપનાર થતો જ નથી. ૬

જેમને ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં આસક્તિ હોય, મનની સ્થિરતા ન હોય તેવાના દેહમાં પ્રણુનો આવેશ કોઈપણ વખત થતો નથી. તેથી શ્રવણાદિ જે સાધનરૂપ નવધા ભક્તિ છે તે સાંન્યાસ, પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવાવાળો નથી.

વિરહાનુભવાર્થ તુ પરિત્યાગઃ પ્રશસ્યતે ।

સ્વીયબંધનિવૃત્ત્યર્થ વેષઃ સોઽત્ર ન ચાન્યથા ॥ ૭ ॥

વિરહાનુભવાર્થમ્, તુ, પરિત્યાગઃ, પ્રશસ્યતે ।

સ્વીયબંધનિવૃત્ત્યર્થમ્, વેષઃ, સઃ, અત્ર, ન, ચ, અન્યથા ॥ ૭ ॥

વિરહાનુભવાર્થમ્-ભગવાનના વિરહના અનુભવ માટે, તુ, પરિત્યાગઃ-તો સંન્યાસ, પ્રશસ્યતે-પ્રશંસા પાત્ર છે, સ્વીયબંધનિવૃત્ત્યર્થમ્-પોતાના સ્ત્રીપુત્રાદિથી થતું બંધન નિવૃત્ત કરવા સાંન્યાસનો વેષ છે, સઃ, અત્ર-તે ભક્તિ-માર્ગમાં, અન્યથા ચ, ન-બીજા કોઈ કારણ માટે નથી.

ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા માટે તો ત્યાગ-સંન્યાસ-લેવો તે પ્રશંસનીય છે. પોતાના સ્ત્રીપુત્રાદિના મોહરૂપી બંધન તોડવા અથવા સંબંધથી થનારી વિવિધ પ્રકારની ઉપાધિઓથી બચવા સંન્યાસનો વેષ છે. બીજા કોઈ કારણ માટે નથી. ૭

પુષ્ટિમાર્ગીય પરિત્યાગ-સંન્યાસ-સમ્પૂર્ણ ભગવદ્ભાવ થયા પછી હોય છે, કેમકે ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવો તે પ્રથમ સંયોગ-સુખનો અનુભવ થાય ત્યારે વિયોગમાં વિરહ થાય છે. તેથી પ્રથમ ભાવપૂર્વક ભગવાનના શ્રીમુખનું દર્શન, શ્રીઅંગની સેવા કરતો હોય, તેમાં જે આનન્દ આવે તે સુખ વિયોગમાં નહીં મળવાથી વિરહ થાય છે તેનો અનુભવ કરવા ગૃહાદિનો ત્યાગ ઉત્તમ છે. આવા ત્યાગમાં શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવવાળો હોય તેજ અધિકારી ગણાય.

વિરહનો અનુભવ, વિરહ સમયનો અનુભવ અથવા વિરહ થયા પછીનો અનુભવ આ ત્રણમાંથી કોઈ એકને માટે સંન્યાસ લઈ શકાય છે. (૧)-વિરહનો અનુભવ એ અર્થ લઈએ તો સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં જીવ ભગવાનથી વિખુટો પડ્યો ત્યારે જે વિરહ થયો તે વિરહ ભગવાનમાં આસક્તિ થવાથી જાગ્રત થાય, તેના ક્ષણે ક્ષણે અનુભવ કરવા માટે સંન્યાસ લેવો. (૨)-વિરહ સમયનો અનુભવ એ અર્થ લઈએ તો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે સંન્યાસ કરવો. (૩)-વિરહ પછીનો અનુભવ-જે સાક્ષાત્કાર સ્વરૂપાનુભવ માટે સંન્યાસ લેવો. આ ત્રણ પ્રકારના વિરહાનુભવના પ્રયોજન માટે તે જેમ જેમ સિદ્ધ થાય તે પ્રમાણે સંન્યાસ લેવો. સ્ત્રીપુત્રાદિ તરફથી અંધન ન હોય તો સંન્યાસના વેપની જરૂર નથી.

કૌણ્ડિન્યો ગોપિકાઃ પ્રોક્તા ગુરવઃ સાધનં ચ તત્ ।

માવો માવનયા સિદ્ધઃ સાધનં નાન્યદિષ્યતે ॥ ૮ ॥

કૌણ્ડિન્યઃ, ગોપિકાઃ, પ્રોક્તાઃ, ગુરવઃ, સાધનમ્, ચ, તત્ ।

માવઃ, માવનયા, સિદ્ધઃ, સાધનમ્, ન, અન્યત્, દિષ્યતે ॥ ૮ ॥

કૌણ્ડિન્યઃ-કૌંડિન્ય ઋષિ અને, ગોપિકાઃ-શ્રીગોપીજન, ગુરવઃ-(ભક્તિ માર્ગમાં) ગુરુઓ, પ્રોક્તાઃ-કહેલા છે, સાધનમ્, ચ-સાધન અને, તત્, માવનયા-તે ભાવના દારા, સિદ્ધઃ, માવઃ-સિદ્ધ ભાવ છે, અન્યત્, સાધનમ્-તેનાથી બીજું કોઈ સાધન, ન, દિષ્યતે-છટ નથી-સ્વીકારાતું નથી.

કૌંડિન્યઋષિ અને શ્રીગોપીજન ભક્તિમાર્ગમાં ગુરુઓ કહેલા છે. તેમણે જે સાધન કયો તે સાધન શ્રેષ્ઠ છે. ભાવના દારા ભાવ સિદ્ધ થાય છે. તેનાથી બીજું કોઈ સાધન સ્વીકારાતું નથી. ૮

કૌંડિન્ય ઋષિએ અનંતનો દોરો લીધેલો હતો. તે અગ્નિમાં નાખ્યો હતો. તે અપરધથી તેમને દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થઈ, તે પોતાની સ્ત્રીથી જાણીને વૈરાગ્ય પામીને અનંતનું ધ્યાન કરવા માંડ્યું. અનંતના દર્શન સાથે પોતે વનમાં ગયા, નિરશનવત પ્રત્યર્થ, હરિલા જપ કરવા માંડ્યા, નિર્જન વનમાં ઝાડો અને પશુઓને અનંત ભગવાન જોયા બાદ પૂછવા માંડ્યું અને તે સર્વેએ કહ્યું કે અમે અનંતને દીકા નથી. તે સાંભળી વિહ્વલ થઈ જીવવાની આશા છોડી લાંબો નિશ્વાસ મૂકી પૃથ્વી પર પડ્યા, પછી ભાન આવતાં અનંત, અનંત બોલતાં અત્યંત વૈરાગ્યયુક્ત થયા, ત્યારે અનંત ભગવાને વૃદ્ધ બ્રાહ્મણના રૂપે પ્રત્યક્ષ થઈ પાતાલમાં પ્રવેશ કરી ઋષિને પોતાની નગરી બતાવી અને પોતાના આત્માનું દર્શન કરાવ્યું. આ સંન્યાસ, વેપ વગરનો, ફલ સિદ્ધ કરવામાં બીજા સાધનોની અપેક્ષા વિનાનો અને વિધિ વિનાનો છે.

શ્રીગોપીજનોએ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે સર્વપરિત્યાગ કર્યો છે. ભગવાનની સાથે રાસ કર્યો ત્યારે તેમને સૌભાગ્યમદ થયો, પછી થયું માન, એટલે ભગવાન તિરોહિત થયા. પછી શ્રીગોપીજન ભગવાનને શોધવા લાગ્યાં પણ દર્શન થયાં નહીં, તેથી તેમને પ્રસન્ન કરવા ગાન કર્યું અને અન્તે કોઈ પણ સાધનથી ભગવાન પ્રાપ્ત થયા નહીં ત્યારે દીન થઈ રહ્યાં કર્યું, એટલે તરત ભગવાન પ્રસન્ન થઈ પ્રકટ થયા. ભગવાને ગોપીજનના ત્યાગની પ્રશંસા કરી, ત્યાર પછી તેમને લીલાનો અનુભવ થયો, ત્યાં પણ સંન્યાસનો વેપ વગેરે હતું નહીં, આ પ્રમાણે કૌંડિન્ય ઋષિમાં અને શ્રીગોપીજનોમાં ત્યાગ સમાન છે તેથી તેમને ગુરુ કહ્યા છે. શ્રીગોપીજન ઉપદેશ કરવાવાળાં નથી પણ તે વિરહથી ત્યાગ કરી પ્રભુની પાસે ગયાં છે. પ્રભુને મેળવવામાં કોઈ સાધન ઉપયોગી નથી પણ નિઃસાધન થઈ દીનતા આવેથી પ્રભુ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

વિકલત્વં તથાસ્વાસ્થ્યં પ્રકૃતિઃ પ્રાકૃતં ન હિ ।

જ્ઞાનં ગુણાશ્ચ તસ્યૈવં વર્તમાનસ્ય વાધકાઃ ॥ ૯ ॥

વિકલત્વમ્, તથા, અસ્વાસ્થ્યમ્, પ્રકૃતિઃ, પ્રાકૃતમ્, ન, હિ ।

જ્ઞાનમ્, ગુણાઃ, ચ, તસ્ય, એવમ્, વર્તમાનસ્ય, વાધકાઃ ॥ ૯ ॥

વિકલત્વમ્-વિકલતા, તથા, અસ્વાસ્થ્યમ્-અને અસ્વસ્થપણું, પ્રકૃતિઃ-વિરહપણનો સ્વભાવ છે, પ્રાકૃતમ્, ન, હિ-તે પ્રાકૃત નથીજ, તસ્ય, એવમ્-વર્તમાનસ્ય-તેનેજ, એવો ભાવ થયેલાને, જ્ઞાનમ્, ચ, ગુણાઃ-ગુણ અને ગુણો, વાધકાઃ-બાધક છે.

વિકલતા અને અસ્વસ્થતા એ વિરહપણનો સ્વભાવ છે, તે પ્રાકૃત નથીજ તેને-એવા ભાવમાં જે રહેલા છે તેને-જ્ઞાન અને ગુણો આધક છે. ૯

જેને વિપ્રયોગ ભાવ થયો છે તેને વિકલતા થાય છે. કાષ્ટ જગ્યામાં સ્વસ્થતા રહેતી નથી, તેજ તેનો સ્વભાવિક ધર્મ છે, લૌકિક નથી, કેમકે પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ રસરૂપ છે અને રસ, સંયોગ તથા વિપ્રયોગ એમ પે પ્રકારનો હોવાથી વિપ્રયોગમાં રસપણું છે. જેમ શોકમાં અશ્રુ આવે તેમાં દુઃખપણું છે અને આનન્દમાં અશ્રુ આવે તેમાં સુખપણું છે. આ બંનેમાં અશ્રુ સમાન છે પણ ફલ સમાન નથી, તેથી વિપ્રયોગમાં દુઃખરૂપ પણું નથી. આવી વિકલ અવસ્થામાં રહેલા વિપ્રયોગભાવનાવાળાને સર્વજગત ભગવાનનું શરીર છે અને સર્વત્ર ભગવાન ધિરાજ છે એવું જ્ઞાન જતું રહે છે, તેથી રીતે શ્રવણ કીર્તનાદિના વિષયરૂપ જે ભગવાનના ગુણ છે તેવડે વિહ્વલતા થઈ છે તે જતા રહે છે. આવી રીતે જ્ઞાન તથા ગુણનું આધકપણું છે, તેમ લૌકિક જ્ઞાન તથા મનની સ્વસ્થતાના કારણરૂપ ગુણ પણ વિપ્રયોગ રસના અનુભવમાં તથા ફલમાં આધક છે. પ્રભુમાં સ્નેહ પૂરો ન થયો હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન અને ગુણો જરૂરના છે, પણ ત્યાર પછી સખ્ય અને આત્મનિવેદન ભક્તિ સિદ્ધ થવામાં વિરહ અગત્યનો હોવાથી તેમાં આ જ્ઞાન અને ગુણો આધક-વિધ્નરૂપ-છે એટલે અંતઃકરણમાં જ્યાં સુધી તે રહે ત્યાં સુધી અન્ય સર્વની વિસ્મૃતિ થાય તેવો વિરહ થતો નથી. જ્યારે તેવો વિરહ થાય ત્યારે જ્ઞાન અને ગુણો અંતઃકરણમાં રહી શકતા નથી.

સત્યલોકે સ્થિતિર્જ્ઞાનાત્ સંન્યાસેન વિશેષિતાત્ ।

ભાવના સાધનં યત્ર ફલં ચાપિ તથા ભવેત્ ॥ ૧૦ ॥

સત્યલોકે, સ્થિતિઃ, જ્ઞાનાત્, સંન્યાસેન, વિશેષિતાત્ ।

ભાવના, સાધનમ્, યત્ર, ફલમ્, ચ, અપિ તથા, ભવેત્, ॥ ૧૦ ॥

સંન્યાસેન-સંન્યાસથી, વિશેષિતાત્-પ્રખલ થયેલા, જ્ઞાનાત્-જ્ઞાનથી, સત્યલોકે-સત્યલોકમાં, સ્થિતિઃ-સ્થિતિ (થાય છે) યત્ર, ભાવના-જ્યાં ભાવનારૂપ, સાધનમ્-સાધન છે તેને, ફલમ્, ચ, અપિ-ફલ પણ, તથા, ભવેત્-તેવુંજ થાય છે.

સંન્યાસથી પ્રખલ થયેલા જ્ઞાન વડે સત્ય લોકમાં સ્થિતિ થાય છે, અને જે પુરુષમાં ભાવનારૂપ-ભક્તિરૂપ-સાધન છે તેને ફલ પણ સાક્ષાત્ પ્રભુદર્શનની પ્રાપ્તિ રૂપ થાય છે. ૧૦

જ્ઞાનયુક્ત જે સંન્યાસી છે તેની અલ્પલોકમાં સ્થિતિ થઈ અલ્પાની સાથે તેનો મોક્ષ થાય છે. તેથી અલ્પલોકમાં જ્યાં સારું જ્ઞાનનું મુખ્યપણું છે. અને મનની સ્વસ્થતા ન હોય તો જ્ઞાન સ્થિર થાય નહીં. તેથી મનની સ્વસ્થતા સિદ્ધ કરનાર જ્ઞાન જ છે. ભક્તિમાર્ગમાં સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમનો સંબંધ તેજ ફલરૂપ છે, અને પુરુષોત્તમ રસાત્મક છે તેથી તેમના સંબંધમાં વિપ્રયોગરસાત્મકભાવનું સાધનપણું છે. જ્ઞાન અને મનની સ્વસ્થતા એ તો ભાવને નાશ કરનારાં છે. તેથી જ્યાં ભાવનારૂપ સાધન છે ત્યાં ફલ પણ છે.

તાદૃશાઃ સત્યલોકાદૌ તિષ્ઠન્ત્યેવ ન સંશયઃ ।

બહિઃપ્રકટઃ સ્વાત્મા બહિનવત્ પ્રવિશેષદિ ॥ ૧૧ ॥

તદૈવ સકલો બન્ધો નાશમેતિ ન ચાન્યથા ॥ ૧૧ ૧/૨ ॥

તાદૃશાઃ, સત્યલોકાદૌ, તિષ્ઠન્તિ, એવ, ન, સંશયઃ ।

બહિઃ, ચેત્, પ્રકટઃ, સ્વાત્મા, બહિનવત્, પ્રવિશેત્, યદિ ॥ ૧૧ ॥

તદા, એવ, સકલઃ, બન્ધઃ, નાશમ્, એતિ, ન, ચ, અન્યથા ॥ ૧૧ ૧/૨ ॥

તાદૃશાઃ-તેવા પ્રખલ જ્ઞાનવાળા, સત્યલોકાદૌ-સત્યલોક વગેરેમાં, તિષ્ઠન્તિ, એવ, રહે છે જ, ન, સંશયઃ-તેમાં સંશય નથી, બહિઃ, ચેત્-બહાર જે, પ્રકટઃ-પ્રકટ, સ્વાત્મા-પોતાનો આત્મા, બહિનવત્-અગ્નિની માફક, યદિ, પ્રવિશેત્-જે પ્રવેશ કરે, તદા, એવ-ત્યારેજ, સકલઃ, બન્ધઃ-સમસ્ત બન્ધન, નાશમ્, એતિ-નાશ પામે છે, ચ, અન્યથા, ન-અને બીજા પ્રકારે નહીં.

તેવા પ્રખલ જ્ઞાનવાળા સંન્યાસીઓ સત્યલોક વગેરેમાં રહે છેજ, તેમાં સંશય નથી. (ભક્તિમાર્ગમાં તો) જેમ લોકડામાં સર્વત્ર રહેલો અગ્નિ મંથનથી જે પ્રકટ થઈ પાછો લોકડામાં પ્રવેશ કરે ત્યારે લોકડું મટીને અગ્નિરૂપ થાય છે, તેવી રીતે સર્વત્ર વ્યાપ્ત પોતાનો આત્મા ભાવના વડે બહાર પ્રકટ થઈને પાછો અંદર પ્રવેશ કરે ત્યારેજ સમસ્ત સાંસારિક બન્ધન તૂટી જાય છે. બીજા કાષ્ટ પ્રકારે નહીં. ૧૧ ૧/૨

• સંન્યાસયુક્ત જે જ્ઞાની છે તે નિષ્કામ હોય તો સત્યલોકમાં રહે છે. સકામ હોય તો બીજા લોકમાં જાય છે, તેમાં સંશય નથી. તેથી જ્ઞાનમાર્ગમાં મુક્તિ મળે.

વામાં વિલગ્ન થાય છે અને ભક્તિમાર્ગમાં તો જેમ સઘળા લોકડામાં અગ્નિ વ્યાપક થઈ રહેલો હોય છે પણ તે અગ્નિ જેમ લોકડાને આળવામાં સમર્થ નથી તેમ અન્તરમાં રહેલા અન્તર્યામી પ્રભુ, અન્તરના દોષ આળવા ઇચ્છા કરતા નથી પરંતુ લોકડાનું મંથન કરવાથી તેમાં યુક્ત રહેલા અગ્નિ બહાર પ્રકટ થઈ ફરી અન્તરના અગ્નિને મળી લોકડાને આળી ભસ્મ કરે છે, તેમજ યુક્ત રહેલા અન્તરમાં પ્રભુ પૂર્ણ વિરહવડે પ્રકટ થયેલ પ્રભુ પાછા અન્તર્યામી સાથે મળે છે ત્યારે અન્તરના સઘળા દોષોને આળી નાખે છે અને પ્રતિબન્ધો દૂર કરીને ભગવદ્દર્શનપણું આપે છે. આવું ફલ સિદ્ધ કરવામાં બીજો પ્રકાર નથી

ગુણાસ્તુ સંગ્રાહિત્યાજીવનાર્થમ્ ભવન્તિ હિ ॥ ૧૨ ॥

ગુણાઃ, સંગ્રાહિત્યાત્, જીવનાર્થમ્, ભવન્તિ, હિ ॥ ૧૨ ॥

ગુણાઃ, તુ-ભગવદ્ગુણો તો, સંગ્રાહિત્યાત્-(વિરહભાવના વાળાને) ભગવત્સંગ ન હોવાના કારણે, જીવનાર્થમ્-જીવન ટકાવી રાખવા માટે, હિ, ભવન્તિ-નકકી ઉપયોગ થાય છે.

ભગવદ્ગુણો તો વિરહભાવના વાળાને-લૌકિક આસક્તિ વિનાનાઓને-જીવન ટકાવી રાખવા માટે નકકી ઉપયોગ થાય છે. ૧૨

જીવ જ્યારથી છૂટો પડ્યો છે ત્યારથી તેને ભગવાનનો સંગ નથી, પરંતુ જ્યારે તેને ભગવાનના વિયોગની સ્ફૂર્તિ થાય છે ત્યારે તેને વિયોગનું દુઃખ થાય છે. તેવા સમયમાં તેની સ્વસ્થતા સાથે ભગવાનના ગુણગાન ગાવા વિના બીજું સાધન નથી, તેથીજ ગુણગાનને જીવન ટકાવી રાખવારૂપ કહેવા છે.

ભગવાન્ ફલરૂપત્વાન્નાત્ર બાધક ઇષ્યતે ।

સ્વાસ્થ્યવાક્યમ્ ન કર્તવ્યમ્ દયાલુર્ન વિરુદ્ધતે ॥ ૧૩ ॥

દુર્લભોઽયમ્ પરિત્યાગઃ પ્રેમ્ણા સિદ્ધ્યતિ નાન્યથા ॥ ૧૩ ૧/૨ ॥

ભગવાન્, ફલરૂપત્વાત્, ન, અત્ર, બાધકઃ, ઇષ્યતે ।

સ્વાસ્થ્યવાક્યમ્, ન, કર્તવ્યમ્, દયાલુઃ, ન, વિરુદ્ધતે ॥ ૧૩ ॥

દુર્લભઃ, અયમ્, પરિત્યાગઃ, પ્રેમ્ણા, સિદ્ધ્યતિ, ન, અન્યથા ॥ ૧૩ ૧/૨ ॥

ભગવાન્-શ્રીભગવાન, ફલરૂપત્વાત્-ફલરૂપ હોવાથી તે, અત્ર બાધકઃ-અહીં વિધનકર્તા, ન ઇષ્યતે-નહીં કહેવાય, સ્વાસ્થ્યવાક્યમ્-(ભક્તને) સ્વસ્થતા થાય તેવું વાક્ય કહેવાનું, ન કર્તવ્યમ્-(ભગવાનને) કર્તવ્ય નથી, દયાલુઃ-તે દયાળુ છે, ન વિરુદ્ધતે-દયાલુતાની વિરુદ્ધ કોઈ કાર્ય કરતા નથી, અયમ્ પરિત્યાગઃ-આ પરિત્યાગ, દુર્લભઃ-દુર્લભ છે, પ્રેમ્ણા સિદ્ધ્યતિ-તે પ્રેમથી સિદ્ધ થાય છે, અન્યથા, ન-બીજો પ્રકાર નહીં.

શ્રીભગવાન ફલરૂપ છે, તેથી તે અહીં વિધનકર્તા નથી. ભક્તને સ્વસ્થતા થાય તેવું વાક્ય કહેવાનું ભગવાનને કર્તવ્ય નથી, કેમકે ભગવાન દયાળુ છે, તે દયાલુતાની વિરુદ્ધ નથી થતા. આ પરિત્યાગ દુર્લભ છે, તે પ્રેમથી સિદ્ધ થાય છે, બીજો પ્રકાર નહીં. ૧૩ ૧/૨

ભક્તિમાર્ગમાં શુદ્ધ ભક્તોના પ્રતિબન્ધોનો નાશ જો તે વખતે કરવાનો હોય છે તેથી વિરહદશાવાળાને સ્વસ્થતા થાય તેવું વાક્ય ભગવાન કહેજ નહીં. વિરહથી તીવ્રતાપ થતાં પાપબંધનિત દુઃખ ભોગવવાનું પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થાય છે, અને તે પાપ નિવૃત્ત થવા પછી હૃદયમાં ભગવાનનો આવિર્ભાવ થવાથી તેમના સુખ વડે પુણ્યરૂપ પ્રારબ્ધસુખ ભોગવવાનું હોય તે નિવૃત્ત થાય છે, કેમકે એ ભાવ ઘણો ઉત્કટ હોય છે. આવી સ્થિતિવાળાને સ્વસ્થતાવાળાં વચ્ચેના ભગવાનને કરવાં યોગ્ય નથી. તેવાં વચ્ચેના કહે તો ફલપ્રાપ્તિમાં પ્રતિબન્ધ કરનારાં થાય છે, અને ફલપણું સિદ્ધ થાય નહીં.

જ્ઞાનમાર્ગે તુ સંન્યાસો દ્વિવિધોઽપિ વિચારિતઃ ॥ ૧૪ ॥

જ્ઞાનાર્થમુત્તરાંગમ્ ચ સિદ્ધિર્જન્મશતૈઃ પરમ્ ।

જ્ઞાનં ચ સાધનાપેક્ષમ્ યજ્ઞાદિશ્રવણાન્મતમ્ ॥ ૧૫ ॥

જ્ઞાનમાર્ગે, તુ, સંન્યાસઃ, દ્વિવિધઃ, અપિ, વિચારિતઃ ॥ ૧૪ ॥

જ્ઞાનાર્થમ્, ઉત્તરાંગમ્, ચ, સિદ્ધિઃ, જન્મશતૈઃ, પરમ્ ।

જ્ઞાનમ્, ચ, સાધનાપેક્ષમ્, યજ્ઞાદિશ્રવણાત્, મતમ્ ॥ ૧૫ ॥

જ્ઞાનમાર્ગે, તુ, જ્ઞાનમાર્ગમાં તો સંન્યાસઃ-સંન્યાસ, દ્વિવિધઃ, અપિ-બે પ્રકારથી પણ, વિચારિતઃ-વિચાર કરેલો છે, જ્ઞાનાર્થમ્-જ્ઞાનને માટે વિવિધિયા સંન્યાસ, ઉત્તરાંગમ્, ચ, અને વિદ્યત સંન્યાસ છે, પરમ્, સિદ્ધિમ્-પરંતુ તેની સિદ્ધિ, જન્મશતૈઃ-સેંકડો જન્મ પછી છે, જ્ઞાનમ્, ચ-અને જ્ઞાનને

સાધનાપેક્ષમ્-સાધનની અપેક્ષાપણું છે, યજ્ઞાદિશ્રવણાત્-તે યજ્ઞાદિના શ્રવણથી મતમ્-માનેલું છે.

જ્ઞાનમાર્ગમાં તો સંન્યાસના બે પ્રકારથી વિચાર કરેલો છે. (૧)-જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ સાથે વિવિદિષા સંન્યાસ, -વિશેષે કરીને જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છાથી ધરતો ત્યાગ કરાય તે અને (૨)-વિદત્ સંન્યાસ-જ્ઞાન થયા પછી ધરતો ત્યાગ કરાય તે. એવી રીતના છે, પરંતુ તેની સિદ્ધિ સેકડો જન્મ પછી છે. જ્ઞાનને સાધનની અપેક્ષાપણું યજ્ઞાદિના શ્રવણથી માનેલું છે. ૧૫

પહેલામાં-જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં-સર્વ સાધનની અપેક્ષા રહે છે, કેમકે નિષ્કામને પણ યજ્ઞાદિ કરવાનું કહેલું છે. તેથી કેવલ શમ દમ્બાદિ કરીને જ્ઞાન થતું નથી, પણ આશ્રમાનુસાર કર્મથાય તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. બીજામાં-વિદત્ સંન્યાસમાં-પણ જ્ઞાનથીજ મોક્ષ થાય છે, અને તેમાં મુક્તિનું અંગપણું છે. જ્ઞાનવાળાને ઘણા જન્મના અતિ શરણાગતિ છે અને શરણાગતિમાં ભક્તિપણું છે. તેથી ભક્તિવિના જ્ઞાન મુક્તિનું સાધન નથી અને યજ્ઞ ચિત્તની શુદ્ધિનું કારણ છે, તેથી તે નિષ્કામ કર્યો હોય તો જ ચિત્તની શુદ્ધિ કરે છે. એવો નિષ્કામ યજ્ઞ કરે ત્યારે ચિત્તશુદ્ધિ થાય અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અતઃ કલૌ સ સંન્યાસઃ પશ્ચાત્તાપાય નાન્યથા ।

પાપણ્ડિત્વં ભવેન્નાપિ તસ્માજ્ઞાને ન સંન્યસેત્ ॥ ૧૬ ॥

સુતરાં કલિદોષાણાં પ્રવલત્વાદિતિસ્થિતિઃ ॥ ૧૬ ૧/૨ ॥

અતઃ, કલૌ, સઃ, સંન્યાસઃ, પશ્ચાત્તાપાય, ન, અન્યથા ।

પાપણ્ડિત્વમ્, ભવેત્, ચ, અપિ, તસ્માત્, જ્ઞાને, ન, સંન્યસેત્ ॥ ૧૬ ॥

સુતરામ્, કલિદોષાણામ્, પ્રવલત્વાત્, ઇતિ, સ્થિતિઃ ॥ ૧૬ ૧/૨ ॥

અતઃ-તેથી, કલૌ-કલિયુગમાં, સઃ, સંન્યાસઃ-તે સંન્યાસ, પશ્ચાત્તાપાય-પશ્ચાત્તાપ કરાવે છે, અન્યથા, ન-બીજા પ્રકારે ક્ષલ્પદાતા નથી, ચ, અપિ-અને પાપણ્ડિત્વમ્-પાપંડીપણું, ભવેત્-થાય છે, તસ્માત્, જ્ઞાને-તેથી જ્ઞાનમાર્ગમાં, ન સંન્યસેત્-સંન્યાસ ગ્રહણ નહીં કરવો, કલિદોષાણામ્-કલિયુગના દોષોનું

પ્રવલત્વાત્-પ્રવલપણું હોવાથી, સુતરામ્-વિશેષે કરીને, ઇતિ સ્થિતિઃ-એ પ્રમાણેનો નિર્ણય કરેલો છે.

તેથી કલિયુગમાં જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ પશ્ચાત્તાપ કરાવે છે. બીજા પ્રકારે ક્ષલ્પ-દાતા નથી. અને વળી તે પ્રકારના સંન્યાસથી પાપંડીપણું થાય છે. તેથી જ્ઞાનમાર્ગમાં સંન્યાસ લેવો તે કોઈ પ્રકારે-ચોગ્ય નથી. તેમાં કલિયુગના દોષોનું પ્રવલપણું હોવાથી વિશેષે કરીને એ પ્રમાણેનો નિર્ણય કરેલો છે. ૧૬ ૧/૨

જ્ઞાનમાર્ગમાં સંન્યાસનું અકર્તવ્યપણું નક્કી છે, કારણ કે વિવિદિષા સંન્યાસમાં સાધનની અપેક્ષા ઘણી છે. તે વિના જ્ઞાન થાય નહીં, અને સંન્યાસ કરે તો પશ્ચાત્તાપને માટેજ છે, એટલુંજ નહીં, પણ તેમાં પાપંડીપણું હોય છે, કેમકે જ્ઞે શમદમ્બાદિ સિધ્ધ થયાં ન હોય અને સંન્યાસ લીધો હોય તો ભિક્ષાદિની શુધ્ધિના અભાવે અન્નદોષથી અંતઃકરણમાં મલિનતા વધારે થવાથી કામદોષાદિ થાય છે અને ધર્મમાંથી પતિત થવાય છે. વિદત્ સંન્યાસનો તો કલિયુગમાં સંભવજ નથી, તેથી તેનો નિષેધ કર્યો છે. પ્રતિષ્ઠા મેળવવા સાથે સંન્યાસ ગ્રહણ કરે તો સંન્યાસાશ્રમના ધર્મ નભી શકતા નથી, એટલે વેષમાત્રમાંજ સંન્યાસનો અંત હોવાથી તેમાં માત્ર પાપંડીપણુંજ હોય છે, તેથી જ્ઞાનમાર્ગમાં સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો નહીં. જ્ઞાનમાર્ગમાં આવી રીતે સંન્યાસ આધક છે, તથાપિ આગ્રહનો સંન્યાસ કલિદોષના પ્રવલપણાને લીધે તો પતનરૂપ છે. ભક્તિમાર્ગમાં પ્રભુમાં પ્રેમ થયા પછી તો સ્વતઃ ત્યાગ સિદ્ધ થાય છે, તેમાં સંન્યાસની જરૂર નથી.

મહત્તિમાર્ગેઽપિ ચેદોષસ્તદા કિં કાર્યમુચ્યતે ॥ ૧૭ ॥

અત્રારમ્ભે ન નાશઃ સ્યાદ્ દૃષ્ટાન્તસ્યાપ્યભાવતઃ ।

સ્વાસ્થ્યહેતોઃ પરિત્યાગાદ્ બાધઃ કેનાસ્ય સમ્ભવેત્ ॥ ૧૮ ॥

મહત્તિમાર્ગે, અપિ, ચેત્, દોષઃ, તદા, કિમ્, કાર્યમ્, ઉચ્યતે ॥ ૧૭ ॥

અત્ર, આરમ્ભે, ન, નાશઃ, સ્યાત્, દૃષ્ટાન્તસ્ય, અપિ, અભાવતઃ ।

સ્વાસ્થ્યહેતોઃ, પરિત્યાગાત્, બાધઃ, કેન, અસ્ય, સમ્ભવેત્ ॥ ૧૮ ॥

મહત્તિમાર્ગે અપિ-ભક્તિમાર્ગમાં પણ, ચેત્, દોષઃ, તદા-જો દોષ હોય તો, કિમ્, કાર્યમ્-શું કરવું તે, ઉચ્યતે-કહેવામાં આવે છે, અત્ર, આરમ્ભે-અહીં આરંભમાં, નાશઃ, ન સ્યાત્-નાશ થતો નથી, દૃષ્ટાન્તસ્ય, અપિ-વળી એવા

દષ્ટાન્તનો, અભાવતઃ-અભાવ હોવાને લીધે (તેમાં નાશ નથી), સ્વાસ્થ્યગ્રહેતોઃ-સ્વસ્થતા હાવનાર કારણોના, પરિત્યાગાત્-પરિત્યાગને લીધે, કેન, અસ્વ-કોનાથી આના, વાચઃ-આધ-વિધનની, સંભવેત્-સંભાવના છે?

ભક્તિમાર્ગમાં જો પરિત્યાગ કરવામાં (કલિ વગેરેથી પ્રાપ્ત થતો) દોષ આવતો હોય તો શું કરવું તે કહેવામાં આવે છે. અહીં આરંભદશામાં, પરિત્યાગ કરવામાં નાશ થતો નથી. વળી એવા દષ્ટાન્તનો પણ અભાવ છે, તેથી પણ તેમાં નાશ નથી. સ્વસ્થતા હાવનાર કારણો-ભિક્ષા વગેરે-નો ત્યાગ કરવાથી, પછી કોનાથી આના વિધનની સંભાવના છે? ૧૮

ત્યાગનો આરંભ કરવાવાળો ભક્ત અલૌકિક ભગવદ્ભાવવડે પ્રભુ હોય છે, એટલે તેને દુઃસંગની સંભાવના નથી, અને દુઃસંગ જેવો નાશ કરનાર બીજો કોઈ નથી. આવી રીતે ભગવદ્ધર્મના આરંભમાં ભલે નાશ થતો નથી, તથાપિ દેહરક્ષા સાથે ભિક્ષાદિની આવશ્યકતા હોવાથી ક્ષણમાં વિલંબરૂપ આધ થાય તે કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય, તેના સમાધાનમાં કહે છે કે ત્યાગ કરવાવાળાને લૌકિક સ્વસ્થતાના કારણરૂપ ચારે વર્ણમાં ભિક્ષાનોજ ત્યાગ કહ્યો છે, અને માલા ચંદન વગેરેનો પણ ત્યાગ છે, તો પછી શાનાથી આધ થવાનો છે? કેમકે ભગવાનના વિપ્રયોગના તાપથી ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ થાય છે, તે તાપકલેશની નિવૃત્તિ બહારના પદાર્થોથી થતી નથી.

हरिश्च न शक्नोति कर्तुं बाधां कुतोऽपरे ।

अन्यथा मातरो बालान् न स्तन्यैः पुपुषुः क्वचित् ॥ १९ ॥

हरिः, अत्र, न, शक्नोति, कर्तुम्, बाधाम्, कुतः, अपरे ।

अन्यथा, मातरः, बालान्, न, स्तन्यैः, पुपुषुः, क्वचित् ॥ १९ ॥

અન્ન-અહીં, હરિઃ-ભગવાન, વાધામ્, કર્તુમ્-વિધન કરવાને, ન, શક્નોતિ-શક્તિમાન નથી, કુતઃ, અપરે-તો પછી કાલ વગેરે બીજા તો ક્યાંથીજ હોય?, અન્યથા-જો એમ ન હોય તો, માતરઃ-માતાઓ, બાલાન્-બાલકો, ક્વચિત્-કોઈ પણ વખતે, સ્તન્યૈઃ-સ્તનના દૂધથી-ધાવણથી, ન, પુપુષુઃ-પોષણ કરે નહીં.

અહીં ભગવાન પોતે પણ આ પરિત્યાગ કરવામાં વિદ્ય કરવાને શક્તિમાન નથી, તો પછી કાલ વગેરે બીજાઓ તો ક્યાંથીજ વિદ્ય કરી શકે? જો ભગવાન

આધ કરે તો માતાઓ કોઈ પણ વખતે પોતાના બાલકનું ધાવણથી પોષણજ ના કરે. ૧૯

ભક્તિમાર્ગીય પરિત્યાગમાં વિધન કરવા કોઈ શક્તિમાન નથી. ભગવાન ભક્તના ભાવને અધીન છે, તે ભક્તનું અશક્તપણું જાણીને વિધન કરતા નથી, કેમકે સ્વધર્મને ઉત્પન્ન કરનારા તથા તેની રક્ષા કરવાવાળા ભગવાન છે. તે જો આધા કરે તો બાલકને ઉત્પન્ન કરનારી તથા તેનું રક્ષણ કરનારી માતા પણ પોતાના બાલકનું ધાવણના દૂધથી પોષણ ના કરે.

ज्ञानिनामपि वाक्येन न भक्तं मोहयिष्यति ।

आत्मप्रदः प्रियश्चापि किमर्थं मोहयिष्यति ॥ २० ॥

ज्ञानिनाम्, अपि, वाक्येन, न, भक्तम्, मोहयिष्यति ।

आत्मप्रदः, प्रियः, च, अपि, किमर्थम्, मोहयिष्यति ॥ २० ॥

જ્ઞાનિનામ-જ્ઞાનિઓના, વાક્યેન, અપિ-વાક્યોથી પણ, ભક્તમ્-ભક્તને, ન, મોહયિષ્યતિ-મોહ કરશે નહિ, આત્મપ્રદઃ-આત્માનું દાન કરનારા, પ્રિયઃ, ચ, અપિ-અને વળી પ્રિય, કિમર્થમ્-કેવા પ્રકારે, મોહયિષ્યતિ-મોહ કરશે?

જ્ઞાનિઓના ઉપદેશવાક્યોથી પ્રભુ પોતાના ભક્તને મોહમાં નાંખશે નહીં, કેમકે તે પોતાના સ્વરૂપનું દાન કરનારા અને વળી પ્રિય છે. તે કેવા પ્રકારે ભક્તને મોહ કરે? ના જ કરે. ૨૦

જ્ઞાનિઓને માયા મોહ કરે છે એમ વાક્ય છે, ભક્તને મોહ કરે છે એવું વાક્ય નથી. સ્વરૂપાનંદ આપનારા ભગવાન ભક્તને શા સાથે મોહ કરે? તેના કાર્યમાં વિલંબ થવાનું પણ પ્રભુ સહન કરે નહીં. જ્યાં સ્વરૂપાનંદ કરવાની ઇચ્છા હોય ત્યાં જ્ઞાનીને પણ માયાથી રક્ષા કરે છે.

तस्मादुक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम् ।

अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थादिति मे निश्चिता मतिः ॥ २१ ॥

तस्मात्, उक्तप्रकारेण, परित्यागः, विधीयताम् ।

अन्यथा, भ्रश्यते, स्वार्थात्, इति, मे, निश्चिता, मतिः ॥ २१ ॥

તસ્માત્-માટે, ઉક્તપ્રકારેણ-ઉપર કહેલા પ્રકારથી, પરિત્યાગ:-સંન્યાસ, વિધીયતામ્-કરવો, અન્યથા-નહીં તો ને એમ ન કરે તો, સ્વાર્થાત્-ભગવદ્-વિરહાનુભવ અને ભગવત્પ્રસાદરૂપ સ્વાર્થથી, મ્મદ્યતે-નષ્ટ પામે છે, इति, મે, મતિ:-એમ મારો મતિ, નિશ્ચિતા-નિશ્ચયવાળી છે.

માટે ઉપર કહેલા પ્રકારથી ભકતોએ પરિત્યાગ, સંન્યાસ, કરવો. ને એમ ન કરે તો સ્વાર્થ-ભગવદ્વિરહાનુભવ અને ભગવત્પ્રસાદ-ગુમાવી એસે છે એમ મારી દે છે શુદ્ધિ છે. ૨૧

ઉપર જણાવેલી રીતથી બીજી રીત પ્રમાણેનો સંન્યાસ કરવાવાળો પતિત થાય છે. બીજા પ્રકાર દોષવાળા છે અને અસંભવિત છે. ને એવો અધિકાર ન હોય છતાં પણ સંન્યાસ કરે તો તે સ્વાર્થથી ભ્રષ્ટ થાય છે.

इति कृष्णप्रसादेन बल्लभेन विनिश्चितम् ।
संन्यासवरणं भक्तावन्यथा पतितो भवेत् ॥ २२ ॥
इति, कृष्णप्रसादेन, बल्लभेन, विनिश्चितम् ।
संन्यासवरणम्, भक्तौ, अन्यथा, पतितः, भवेत् ॥ २२ ॥

इति-આ પ્રમાણે, કૃષ્ણપ્રસાદેન-શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી, बल्लभेन-શ્રીમદ્દાસ્યાર્થ-જીએ, भक्तौ-ભક્તિમાર્ગમાં, संन्यासवरणम्-સંન્યાસનો અંગીકાર, विनिश्चितम्-નિશ્ચય કર્યો છે, अन्यथा-આજ્ઞા વિના સંન્યાસ ગ્રહણ કરે તો. पतितः-પતિત, भवेत्-થાય.

આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી શ્રીમદ્દાસ્યાર્થજીએ ભક્તિમાર્ગમાં સંન્યાસનો અંગીકાર નિશ્ચય કર્યો છે. આજ્ઞા વિના સંન્યાસ ગ્રહણ કરે તો પતનજ થાય. ૨૨

ભગવાનના વિરહ વડે જેનો આત્મા આતુર હોય તેજ તેમની કૃપાથી ત્યાગનું સ્વરૂપ જાણી શકે છે. સંન્યાસ ભગવાનના વરણરૂપ છે, અને પ્રભુભક્તિ વિના સંન્યાસ કરે તો પતિત થાય છે. ગ્રંથના આરંભમાં પરિત્યાગનો વિચાર કરવામાં આવેલો છે અને સમાપ્તિમાં ઉપર પ્રમાણેનો ત્યાગ કરવાનો કહેલો છે.

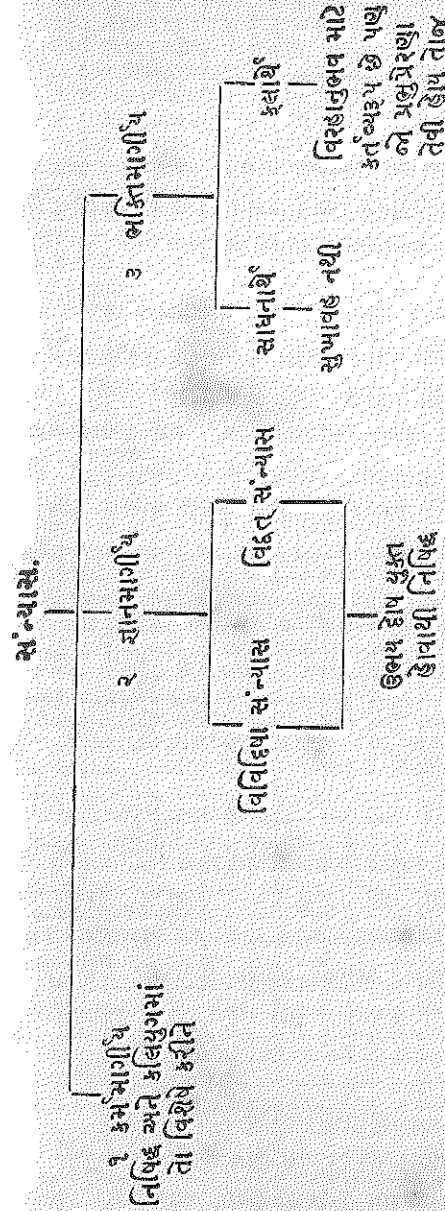
પછી ભગવાનની કૃપા વડે સંન્યાસનો નિશ્ચય કરવાનું જણાવે છે. તેથી એમ સૂચિત થાય છે કે આચાર્યચરણને દેહદેશપરિત્યાગ માટે ભગવાનથી એ આજ્ઞા થઈ હતી. તે પ્રમાણે નહીં કરવાનો પશ્ચાત્તાપ થયો હતો. ત્યાં જ્યારે લોકપરિત્યાગ વિષયની ત્રીજી આજ્ઞા થઈ તે સમયે વાક્યાર્થનો વિચાર કરી જે પ્રકારની આજ્ઞા થયેલી તે પ્રમાણે આચાર્યજીએ કયું. તેથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને લોકપરિત્યાગ એટલે સંન્યાસ એમ તેમના હૃદયમાં સ્ફુરણ કયું અને સંન્યાસગ્રહણ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. ભગવાને સંન્યાસની સ્ફુરણ કરવાથીજ આચાર્યજીએ ત્રિદંડ સંન્યાસ ધારણ કરેલો છે. એક માસ અનશન વ્રત કયું, આઠ દિવસ મૌનવ્રત રાખ્યું, તેથી દેશત્યાગ અને દેહત્યાગરૂપ એ આજ્ઞા સિદ્ધ થતાં દેશત્યાગ એવી રીતે કર્યો. દેશ અને દેહ યૌગિક અર્થમાં વપરાયલા હતા અને તેના અર્થ દ્વિશ્-અતિદાન કરવું, તે પરથી દેશ શબ્દ થાય છે, અને દેશત્યાગ એટલે અતિદાનનો ત્યાગ છે. શ્રીમદ્ભાગવતની સૂક્ષ્મ ટીકા નિવૃત્ત થવાથી પોતે એ ટીકારૂપ અતિદાનનો ત્યાગ કર્યો હતો, એટલે દેશત્યાગ થયો હતો. તેમજ દિહ્-વૃદ્ધિ પામવું, તે પરથી દેહ થાય છે. માધવભટ્ટ કાશ્મીરી આચાર્યશ્રીના લેખક હતા, તેમના લેખોથી સર્વ ગ્રંથાદિની વૃદ્ધિ થતી હતી. તેની નિવૃત્તિ થઈ એટલે વૃદ્ધિરૂપ દેહનો ત્યાગ થયો. તે બંને ત્યાગ શ્રીભગવાનેજ કરાવેલા છે અને બંને આજ્ઞા તેમણેજ સિદ્ધ કરાવેલી હતી, પણ પોતે તે પાળવા પ્રયત્ન કર્યો ન હોતો. તેનો તેમને પશ્ચાત્તાપ હતો, તે કેમ નિવૃત્ત થાય એમ વિચાર કરતાં ત્રીજી આજ્ઞા લોકત્યાગ બ્રાહ્મતના વિચારથીજ ભગવાન નિવૃત્ત કરશે એવો નિશ્ચય કરી પોતાની અવસ્થાના સૂચનપૂર્વક ત્યાગના નિરૂપણની પ્રતિજ્ઞા કરી આ ગ્રંથ પ્રકટ કરેલો છે, અને સંન્યાસનું સ્વરૂપ પૂર્ણ રીતે દિગ્દર્શન કરાવેલું છે.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटितः संन्यासनिर्णयः सम्पूर्णः ॥ १४ ॥

इति-આ પ્રમાણે, श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटितः-શ્રીમદ્દાસ્યાર્થજીએ પ્રકટ કરેલો, संन्यासनिर्णयः-સંન્યાસનિર્ણય, सम्पूर्णः-સમ્પૂર્ણ થયો.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્દાસ્યાર્થજીએ પ્રકટ કરેલો સંન્યાસનિર્ણય નામનો ગ્રંથ સમ્પૂર્ણ થયો. ૧૪

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

૧૫-નિરોધલક્ષણ

અન્યપરિચય-શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ નિરોધલક્ષણ નામના ગ્રંથમાં નિરોધની પ્રથમ મધ્યમ અને ઉત્તમ દશા, તેનાં સાધન અને ફલનું નિરૂપણ કરેલું છે. નિરોધ એટલે પ્રપંચને ભૂલી જઈને ભગવાનમાં આસક્તિ થાય તે.

(૧) નિરોધની પ્રથમ દશા-જ્યારે હું પ્રભુનો દાસ છું, મને પ્રભુનો વિયોગ થયો છે એમ સમજવામાં આવે, ત્યારે હજારો વર્ષોનો પ્રભુનો વિયોગ પડવા સંબંધી સ્મૃતિવડે અંતઃકરણમાં થતા તાપથી દુઃખ થાય તેમ ઇચ્છા કરવી. (૨) સંયન-ભગવાનના પ્રકટ થવામાં એવું દુઃખ સાધનરૂપ છે, માટે મોટાઓની કૃપાવડે ભગવાન દયા કરે ત્યાં સુધી ભગવાનના નામોનું કીર્તન કરવું. (૩) ફલ-કીર્તનથી લગ્ન છૂટી જવાથી પ્રપંચની વિસ્મૃતિ વધારેને વધારે થાય છે અને તે પ્રભુમાં સ્નેહની વૃદ્ધિ કરે છે.

(૧) મધ્યમ દશા-વિરહના તાપકલેશ પછી અંતઃકરણના દોષો, સંસારની આસક્તિ, નાશ પામે છે. પ્રભુમાં આસક્તિ થઈ કોઈ પણ પ્રકારે પ્રભુનાં દર્શનથી જે સુખ થાય તેની ઇચ્છા કરવી. (૨) સાધન-પ્રભુનાં ગુણગાન કરવાં. (૩) ફલ-હૃદયમાં ગિરાજતા પ્રભુ અનુગ્રહ કરી બહાર પ્રકટ થાય છે.

(૧) ઉત્તમ દશા-પ્રભુ સાક્ષાત્કાર થયા પછી પાછા હૃદયમાં ગિરાજે છે ત્યારે ફલરૂપ વિરહદશા પ્રાપ્ત થાય છે. (૨) સાધન-કેવલ પ્રભુકૃપા, પ્રભુનાં ગુણગાન કરતાં ગુણોનાં કીર્તન સાંભળીને પ્રભુ પૂર્ણ કૃપા વડે નિજ જનને અંદર અને બહાર રસમય કરે છે અને ભગવદ્દાનન્દ પ્રકટ કરે છે. ભક્તોએ કરેલાં ગુણગાન અને કીર્તન, શ્રવણ કરવાની પ્રભુની ઇચ્છા હોય ત્યાં તેમને ગુણગાનમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. જ્યાં એવી ઇચ્છા પ્રભુને થતી નથી ત્યાં ભક્તોને ભાવનામાત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે.

મર્યાદામાર્ગીય ભક્ત માટે સાધન-સંસારાવેશ થયેલી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો. તેમ કરતાં ઇન્દ્રિયો ખળભળાટ મચાવે તો તેમના હિત માટે પોતાની સર્વ વસ્તુઓનો પ્રભુમાં વિનિયોગ કરવો. ભગવાનના સામર્થ્યથી વૈરાગ્ય

સ્થિરતાથી રહે છે. પ્રભુના ગુણગાનથી હરિસુખનો સ્પર્શ થવાથી દુઃખનું ભાન થશે નહીં. મત્સર અને લોભનો ત્યાગ કરી સર્વદા પ્રભુનાં ગુણગાન કરવાં.

પુષ્ટિમાર્ગીયભક્ત માટે સાધન-હરિમૂર્તિનું નિરંતર ધ્યાન કરવું, એટલે તે સાક્ષાત્ ભગવાન છે એમ સમજી ધ્યાન કરવું. સ્વરૂપભાવથી દર્શન, સ્પર્શ, ચક્ષુ અને ત્વચાનાં કાર્યો થઈ શકે છે. જે ઇન્દ્રિયોનો ભગવદ્વિનિયોગ સ્પષ્ટ ન જણાય ત્યારે તેનો નિગ્રહ કરવો.

નિરોધનો ઉત્તમતા-નિરોધની ગરામરી કાઈ મન્ત્ર, સ્તોત્ર, ઉપાસના, તીર્થ વગેરેથી થઈ શકતી નથી. તેથી મન્ત્રનો જપ, સ્તોત્રનો પાઠ વગેરે જે સેવાનાં અંગ છે તે સેવાના અનવસરમાં કરવાં યોગ્ય છે અને નિરોધજ સર્વોત્તમ છે એમ દર્શાવેલું છે.

यच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले ।

गोपिकानां तु यद् दुःखं तद् दुःखं स्यान् मम क्वचित् ॥१॥

यत्, च, दुःखम्, यशोदायाः, नन्दादीनाम्, च, गोकुले ।

गोपिकानाम्, तु, यत्, दुःखम्, तत्, दुःखम्, स्यात्, मम, क्वचित् ॥१॥

ગોકુલે-શ્રીગોકુલમાં, યશોદાયાઃ-શ્રીયશોદાજીને, ચ-અને, નન્દાદીનામ્, શ્રીનંદરાયજી વગેરેને-ચ-અને સંબંધવાળાં બીજાંઓને, યત્, દુઃખ-જે દુઃખ આપ્યું છે અને, ગોપિકાનામ્-શ્રીગોપિકાઓને, તત્, દુઃખ-જે દુઃખ થયું છે તત્ દુઃખ-તે દુઃખ, મમ, ક્વચિત્-મને ક્યારેક, સ્યાત્-થાઓ.

શ્રીગોકુલમાં શ્રીયશોદાજીને અને શ્રીનંદરાયજી વગેરેને અને તેમના સંબંધવાળાં બીજાંઓને (પરમ ફલ આપવા વાળા શ્રીપ્રભુએ) જે દુઃખ આપ્યું છે, પુનઃ (તેથી પણ ઉત્કૃષ્ટ) શ્રીગોપીજનોને જે દુઃખ થયું તે દુઃખ મને ક્યારેક થાઓ. ૧.

નિરોધ-પ્રપંચને ભૂલી ભગવાનમાં આસક્તિ થાય તે આવો નિરોધ શોધવાવાળા ભક્તને, દુઃખ થવાનો સંભવ છે. તેથી તે મેળવવા સર્વ રીતે ઉત્કંઠા કરવી. શ્રીયશોદાજી અને શ્રીનંદરાયજી વગેરેને પુત્રોત્પત્તિ, તે પછી શ્રીપ્રભુનું લાલન પાલન, ક્રીડા અને અવલોકન વગેરે નાના પ્રકારના મનોરથરૂપ. શ્રીગોપીજનોને

શ્રીપ્રભુ પ્રકટ થવાની આશાથી થયેલા મનોરથરૂપ અને પ્રકટ થયા પછી પૂતનાની દૂર દષ્ટિ, તેનું પોતાનું પતનરૂપ થવું તે, ક્રીડામાં આસક્તિથી ભોજન કરવામાં વિલગ થાય તે રૂપ લીલા, અને એવી અનેક લીલાઓ ભગવાને કરીને ભક્તોને પ્રપંચ ભૂલાવી પોતામાં આસક્તિ કરેલી હતી. તેથી ભક્તનો નિરોધ થવામાં આવી લીલાઓ વખતે જે દુઃખ થયું હતું તેવું દુઃખ મને કાઠક વખત પણ થાય. અર્થાત્ જે ભક્તો પ્રભુના બાલભાવમાં આસક્ત છે, જે કિશોરભાવમાં આસક્ત છે તથા જે પ્રૌઢભાવમાં આસક્ત છે તે સર્વનું દુઃખ જોધુંને તે નિવારણ કરવાને તેવા તેવા બાલ, કિશોર અને પ્રૌઢરૂપથી ભગવાન તે તે ભાવને અનુસાર સુખ આપવાને પ્રકટ થાય છે. માટે ભગવાનના પ્રકટ થવામાં એવું દુઃખજ સાધનરૂપ છે. તેથી એવા દુઃખની પ્રચ્છાદન નિરોધ એજ ત્યાગી ભક્તોમાં નિરોધની પ્રથમ દશા છે. તે ભક્તિની વૃદ્ધિનું લક્ષણ સમજવું.

गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां ब्रजवासिनाम् ।

यत् सुखं समभूत् तन्मे भगवान् किं विधास्यति ॥ २ ॥

गोकुले, गोपिकानाम्, तु, सर्वेषाम्, ब्रजवासिनाम् ।

यत्, सुखं, समभूत्, तत्, मे, भगवान्, किम्, विधास्यति ॥ २ ॥

ગોકુલે-શ્રીગોકુલમાં, ગોપિકાનામ્-શ્રીગોપીજનોને, તુ, સર્વેષામ્ બ્રજવાસિનામ્-વળી સર્વ વ્રજમાં રહેનારાઓને, યત્, સુખ-જે સુખ, સમભૂત-સારી રીતે થયું, તત્, મે, -તે સુખ મારા, ભગવાન્-ભગવાન, કિમ્, વિધાસ્યતિ-શું કરશે ?

શ્રીગોકુલમાં શ્રીગોપીજનોને, વળી સર્વ વ્રજમાં રહેનારાઓને, જે સુખ સારી રીતે થયું તે સુખ મારા ભગવાન શું મને આપશે ? ૨

પ્રથમ બતાવેલાં દુઃખો પ્રભુના પ્રાકટ થયાં કારણ છે. કારણરૂપ દુઃખ પહેલાં થયા પછી પ્રભુ પ્રકટ છે, તે પછી બધું સુખરૂપ થાય છે. પ્રભુએ બાળલીલા, કુમાર લીલાઓ ભક્તના મનોરથ પૂર્ણ કરવા સાડ કરેલી છે તે સુખરૂપ છે, ત્યાર બાદ વિપ્રયોગ થયા પછી પણ પ્રભુની લીલાનું સ્મરણ કરવાથી તોદાત્મ્ય થઈ જતાં દુઃખનું ભાન રહેતું નથી. તેથી સર્વથી વિવ્રક્ષણ વિપ્રયોગાત્મક સુખ શ્રીગોપીજનોને અને વ્રજવાસીઓને સારી રીતે મળ્યું હતું. તે સુખ અતિ દુર્લભ છે, તે પણ સર્વ-

સામર્થ્યવાન પ્રભુએ જેમ ભક્તોને આપ્યું તેમ પોતાના સામર્થ્યથી મને આપશે. પ્રભુની આ લીલાઓ પ્રપંચ (જગત)ને ભૂલી જવા માટે અને ભક્તનો નિરોધ કરવા માટે હતી. વિરહાવસ્થામાં જે તાપકલેશ થાય તેનાથી અંતઃકરણમાં રહેલા દોષો નિવૃત્ત થાય છે, અને પ્રપંચમાંથી આસક્તિ મટી પ્રભુમાં થાય છે. તે ત્યાગી ભક્તોમાં ઉત્તમ અધિકારીનું ભક્તિની વૃદ્ધિનું લક્ષણ છે.

ઉદ્ભવાગમને જાત ઉત્સવઃ સુમહાન્ યથા ।

વૃન્દાવને ગોકુલે વા તથા મે મનસિ ક્વચિત્ ॥ ૩ ॥

ઉદ્ભવાગમને, જાતઃ, ઉત્સવઃ, સુમહાન્, યથા ।

વૃન્દાવને, ગોકુલે, વા, તથા, મે, મનસિ, ક્વચિત્ ॥ ૩ ॥

વૃન્દાવને-શ્રીવૃન્દાવનમાં, વા, ગોકુલે-અથવા શ્રીગોકુલમાં, ઉદ્ભવાગમને-ઉદ્ભવજી પધાર્યા ત્યારે, યથા-જેવો, સુમહાન્-અત્યંત મોટો, ઉત્સવઃ, જાતઃ-ઉત્સવ થયો, તથા, મે-તેવો મારા, મનસિ, ક્વચિત્-મનમાં કોઈકે વાર થાઓ.

શ્રીવૃન્દાવનમાં અથવા શ્રીગોકુલમાં ઉદ્ભવજી પધાર્યા ત્યારે જેવો અત્યંત મોટો ઉત્સવ થયો તેવો મારા મનમાં કોઈકે વાર થાઓ. ૩

ભગવદ્ભાવવાળા અને શ્રીપ્રભુનો સંદેશ લઈ આવનાર ભક્ત ઉદ્ભવજી ઉત્સવરૂપ છે. ભગવદીયનું આગમન અને પ્રભુનો સંદેશ એ બધું અલૌકિક હોવાથી અત્યંત મોટો ઉત્સવ શ્રીવૃન્દાવનમાં શ્રીગોપીજનોને અને શ્રીગોકુલમાં માતાપિતાને થયો છે. તેમ ભગવદીયોએ પ્રભુના સંબંધવાળા ભક્તના સમાગમમાં સાક્ષાત્ પ્રભુ પધારેલા છે એવો ઉત્સાહ સર્વ પ્રકારથી રાખવો જોઈએ. અંતઃકરણ પ્રભુવિષયમાં પૂર્ણ આસક્ત થતાં પ્રભુ બહાર પ્રકટ થઈ દર્શન આપે છે અને ફરીથી હૃદયમાં ખિરાળે છે ત્યારે ભક્ત કૃતાર્થ થાય છે. આવા સ્મરણ, ઉત્સવ વગેરેની ઇચ્છા એજ પોતામાં તેવી ભક્તિની વૃદ્ધિને દર્શાવનાર નિરોધનું લક્ષણ છે. અને ઉપર કહેલા ભાવની આકાંક્ષા શ્રીવૃન્દાવનના સ્વરૂપમાં આસક્ત થયેલા ભક્તોનેજ થાય છે.

મહતાં કૃપયા યાવદ્ ભગવાન્ દયયિષ્યતિ ।

તાવદાનન્દસન્દોહઃ કીર્ત્યમાનઃ સુખાય હિ ॥ ૪ ॥

મહતામ્, કૃપયા, યાવત્, ભગવાન્, દયયિષ્યતિ ।

તાવત્, આનન્દસન્દોહઃ, કીર્ત્યમાનઃ, સુખાય, હિ ॥ ૪ ॥

મહતામ્, કૃપયા-મોટાઓની કૃપાથી, યાવત્, ભગવાન્-જ્યાં સુધી ભગવાન, દયયિષ્યતિ-દયા કરશે, તાવત્-ત્યાં સુધી કીર્ત્યમાનઃ-કીર્તન કરવા યોગ્ય, આનન્દસન્દોહઃ-આનંદના સમુદાયરૂપ પ્રભુ, હિ સુખાય-નિશ્ચય સુખરૂપ થાય છે.

મોટાઓની કૃપાથી જ્યાં સુધી ભગવાન દયા કરશે, ફલદાન કરશે, ત્યાં સુધી કીર્તન કરવા યોગ્ય આનંદરૂપ પ્રભુ નિશ્ચય સુખરૂપ થાય છે. ૪

પ્રથમ શ્રીપ્રભુ કીર્તનમાં સુખ આપે છે, પછી દયા કરીને ભક્તને સ્વસ્વરૂપમાં એકતાન કરી દે છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં વ્રજભક્તો મોટા છે. તેમની કૃપાથી ભગવાન સ્વસ્વરૂપમાં એકતાન કરી દે ત્યાંસુધી સ્મરણપૂર્વક પ્રભુનામોનું કીર્તન કરવું. પ્રભુની લીલાકીર્તન વડે જે સુખ થાય છે તે પોતામાં વ્યસનના ઉત્કર્ષરૂપ નિરોધ દર્શાવનાર છે. કીર્તનમાં લલળ છૂટી જવાથી અને પ્રપંચની વિરમ્ભિતિ વધારેને વધારે થવાથી આ અનુભવ થાય છે.

મહતાં કૃપયા યદ્વત્ કીર્તનં સુખદં સદા ।

ન તથા લૌકિકાનાં તુ સ્નિગ્ધભોજનરુક્ષવત્ ॥ ૫ ॥

મહતામ્, કૃપયા, યદ્વત્, કીર્તનમ્, સુખદમ્, સદા ।

ન, તથા, લૌકિકાનાં, તુ, સ્નિગ્ધભોજનરુક્ષવત્ ॥ ૫ ॥

યદ્વત્-જેવી રીતે, મહતામ્-મોટા પુરુષોની, કૃપયા-કૃપાથી, કીર્તનમ્-ભક્તોએ કરેલું લીલાવિષયક ભગવદ્ગુણોનું કીર્તન, સદા, સુખદમ્-નિરંતર સુખ આપનાર છે, તથા-તેવી રીતે. લૌકિકાનામ્-લૌકિક પુરુષોનું કીર્તન તુ, ન-તો સુખ આપતું નથી, સ્નિગ્ધભોજનરુક્ષવત્-જેમ ઘીવાળું ભોજન બધી ઇંદ્રિયોનું પોષણ કરે છે તેમ લુખા ભોજનથી થતું નથી, અર્થાત્ સુખ આપતું નથી.

જેવી રીતે મોટાઓની કૃપાથી તેમણે કરેલું લીલાવિષયક ભગવદ્ગુણોનું કીર્તન નિરંતર સુખ આપે છે તેમ લૌકિકપુરુષોએ કરેલું લૌકિક વિષયનું કીર્તન સુખ આપતું નથી. જેમ ઘીવાળું ભોજન બધી ઇંદ્રિયોનું પોષણ કરે છે તેમ લુખા ભોજનથી થતું નથી, અર્થાત્ સુખ આપતું નથી. ૫

મોટાઓ-અંતરંગ ભક્તો-ની કૃપાથી ભગવાનના ગુણોનું શ્રવણ થયું હોય તે સંશયહીન હોવાથી મનનકારા અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ભગવદાસક્તિ-

વાળું થઈ પ્રભુમાં સ્નેહની વૃદ્ધિ કરે છે. લૌકિક-દોષવાળા પ્રપંચ-માં આસક્ત લોકોએ કરેલું લૌકિક વિષયનું કીર્તન સુખ આપતું નથી. હર્ષથી ક્વાંટી ઉભી ન થાય, ચિત્ત દ્રવ્ય નહીં, આનન્દના અશ્રુની ધારા વહે નહીં એવી ભક્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી હૃદય કેમ શુદ્ધ થાય? પ્રભુમાં સ્નેહ એજ ખરો સ્નેહ છે. પ્રપંચમાં સ્નેહ એ તો ખોટો ભાસ છે. માટેજ પ્રભુઆસક્તિથી થતા કીર્તનને લીલાના ભોજન જેવું અને પ્રપંચઆસક્તિથી થતા લૌકિક કીર્તનને લુપ્તા ભોજન જેવું ગણે છે.

ગુણગાને સુખાવાપ્તિર્ગોવિન્દસ્ય પ્રજાયતે ।

યથા તથા શુકાદીનાં નૈવાત્મનિ કુતોજ્યતઃ ॥ ૬ ॥

ગુણગાને, સુખાવાપ્તિઃ, ગોવિન્દસ્ય, પ્રજાયતે ।

યથા, તથા, શુકાદીનામ્, ન, એવ, આત્મનિ, કુતઃ અન્યતઃ ॥ ૬ ॥

ગોવિન્દસ્ય-શ્રીભગવાનના, ગુણગાને-ગુણગાન કરવામાં, યથા, સુખાવાપ્તિઃ પ્રજાયતે-જે પ્રકારનું સુખ થાય છે, તથા-તેવા પ્રકારનું સુખ, શુકાદીનામ્-શ્રીશુકદેવજી વગેરેના, આત્મનિ-હૃદયમાં, ન-તથી થતું (તો), અન્યતઃ-બીજી કઈ રીતે-જ્ઞાન અને ભક્તિ વિના બીજા કયા હેતુથી, કુતઃ-ક્યાંથી થાય?

ગોવિન્દના ગુણગાનમાં જે સુખની પ્રાપ્તિ છે તે નિર્ગુણમાં નિષ્કાવાળા શ્રીશુકદેવજી વગેરેના હૃદયમાં પણ થતી નથી, તો બીજી કોઈ રીતે તો ક્યાંથી જ થાય? અથવા શુકાદિને ગોવિન્દના ગુણગાનમાં જેવું સુખ થયું તેવું સુખ તેમને નિર્ગુણના ધ્યાનમાં પોતાના આત્માને વિષે થયેલું નથી, તો બીજાને પણ ક્યાંથી થાય? :

શુકદેવજીએ કહ્યું છે કે જો કે પોતે નિર્ગુણમાં નિષ્કાવાળા છે તથાપિ ભગવાનની લીલાઓ વડે તેમનું ચિત્ત આકર્ષાયું છે અને પોતે શ્રીમદ્ભાગવત શીખ્યા છે. તેથી એમ સૂચિત થાય છે કે આત્મસુખથી પણ ભગવદ્ગુણગાનમાં અધિક આનન્દ છે. ભગવદ્ગુણગાનના અધ્યાસવાળું અંતઃકરણ થતાં અધિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિલસ્યમાનાન્ જનાન્ દષ્ટ્વા કૃપાયુક્તો યદા ભવેત્ ।

તદા સર્વ સદાનન્દમ્ હૃદિસ્થં નિર્ગતં વહિઃ ॥ ૭ ॥

વિલસ્યમાનાન્, જનાન્, દષ્ટ્વા, કૃપાયુક્તઃ, યદા, ભવેત્ ।

તદા, સર્વમ્, સદાનન્દમ્, હૃદિસ્થમ્, નિર્ગતમ્, વહિઃ ॥ ૭ ॥

વિલસ્યમાનાન્-પોતાની પ્રાપ્તિમાટે કલેશ પામતા, જનાન્-ભક્તજનોને દષ્ટ્વા-જોઈને, યદા, કૃપાયુક્તઃ-ન્યારે કૃપા વુળા, ભવેત્-થાય, તદા-ત્યારે, હૃદિસ્થમ્-હૃદયમાં રહેલા, સર્વમ્-સર્વાંશપૂર્ણ, સદાનન્દમ્-પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ વહિઃ-બહાર, નિર્ગતમ્-પ્રકટ થાય છે.

પોતાની પ્રાપ્તિને માટે કલેશ પામતા ભક્તોને જોઈને ન્યારે પ્રભુ કૃપા કરે ત્યારે હૃદયમાં રહેલા સર્વાંશપૂર્ણ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા બહાર પ્રકટ થાય છે. ૭

કીર્તન કરનારા ભક્તોની ઉપર શ્રીભગવાનની કૃપા થાય છે ત્યારે ભાવનાની પ્રબલતાથી સર્વની અંદર રહેલા પ્રભુનું પ્રાકટ્ય બહાર થાય છે, અને તે વખતે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થવાથી ભક્તના તાપકલેશ નાશ પામે છે, અને ભક્ત પૂર્ણ આનન્દ પ્રાપ્ત કરે છે. આ મધ્યમ નિરોધની સિદ્ધિ કહેવાય છે.

સર્વાનન્દમયસ્યાપિ કૃપાનન્દઃ સુદુર્લભઃ ।

હૃદ્ગતઃ સ્વગુણાન્ શ્રુત્વા પૂર્ણઃ પ્લાવયતે જનાન્ ॥ ૮ ॥

સર્વાનન્દમયસ્ય, અપિ, કૃપાનન્દઃ, સુદુર્લભઃ ।

હૃદ્ગતઃ, સ્વગુણાન્, શ્રુત્વા, પૂર્ણઃ, પ્લાવયતે, જનાન્ ॥ ૮ ॥

સર્વાનન્દમયસ્ય-સંપૂર્ણ આનન્દમય પ્રભુનો, અપિ-પણ, કૃપાનન્દઃ-કૃપારૂપી આનન્દ, સુદુર્લભઃ-અત્યંત દુર્લભ છે, હૃદ્ગતઃ-હૃદયમાં રહેલા પ્રભુ, સ્વગુણાન્-પોતાના ગુણોને, શ્રુત્વા-ગવાતા સાંભળીને, પૂર્ણઃ-કૃપાપૂર્ણ થઈને જનાન્-ભક્ત જનોને, પ્લાવયતે-રસથી પૂર્ણ કરે છે.

સંપૂર્ણ આનન્દમય પ્રભુનો પણ કૃપારૂપી આનન્દ અત્યંત દુર્લભ છે. હૃદયમાં રહેલા પ્રભુ પોતાના ગુણો ગવાતા સાંભળીને કૃપાથી પૂર્ણ થઈને ભક્ત-જનોને રસથી પૂર્ણ કરે છે. ૮

સુકિત આદિનો આનન્દ સાધન વડે મળે છે અને પ્રભુકૃપાર્થી આનન્દ પ્રભુ દાન કરે તો જ મળે છે. એવા પ્રભુ મળવા સંબંધી ધ્વજાથી વિરહ તાપ થાય છે. તેથી ભક્તો પરસ્પર ગુણગાન કરે છે. અને તે શ્રવણ કરીને હૃદયમાં ધિરાળેલા પ્રભુ પૂર્ણ કૃપા વડે બહાર પ્રકટ થઈ અંદર અને બહાર રસથી વ્યાપ્ત કરે છે. ભગવદાનંદ થયા વિના કીર્તન થઈ શકતાં નથી. માટે જ એ અતિ દુર્લભ છે, તેથી જ તે ક્ષાત્મક નિરોધનું લક્ષણ છે.

તસ્માત્ સર્વ પરિત્યજ્ય નિરુદ્ધૈઃ સર્વદા ગુણાઃ ।

સદાનન્દપરિગેયાઃ સચ્ચિદાનન્દતા તતઃ ॥ ૯ ॥

તસ્માત્, સર્વમ્, પરિત્યજ્ય, નિરુદ્ધૈઃ, સર્વદા, ગુણાઃ ।

સદાનન્દપરિઃ, ગેયાઃ, સચ્ચિદાનન્દતા, તતઃ ॥ ૯ ॥

તસ્માત્-ભાવના કરતાં ગુણગાનથી ભગવાન વધારે પ્રસન્ન થાય છે તેથી, સર્વમ્-સમ્પૂર્ણ, પરિત્યજ્ય-ત્યાગ કરીને, નિરુદ્ધૈઃ-પ્રપંચનું વિસ્મરણ કરીને ભગવદાસકિત વાળા થઈને, સદાનન્દપરિઃ-હૃદયમાં રહેલી લીલાસૃષ્ટિમાં એકતાન થઈ, સર્વદા, ગુણાઃ-સદા પ્રભુના ગુણો, ગેયાઃ-ગાવા, તતઃ-તેથી, સચ્ચિદાનન્દતા-સત્, ચિત્, આનંદપણું એની મેળે જ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભાવના કરતાં ગુણગાનથી ભગવાન વધારે પ્રસન્ન થાય છે તેથી સર્વનો (પ્રપંચમાં મમતાલુહિનો) ત્યાગ કરીને પ્રપંચવિસ્મૃતિપૂર્વક ભગવદાસકિત-વાળા થઈને, હૃદયમાં રહેલી સૃષ્ટિમાં એકતાન થઈને સદા પ્રભુના ગુણોનું ગાન કર્યા કરવું. એથી એને મેળે જ બીજા કોઈ સાધન વિના સત્, ચિત્ અને આનન્દ-પણું પ્રાપ્ત થાય છે. ૯

ભગવાનના ગુણગાનથી સંસારના દુઃખોની નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મબોધ એ અવાંતર ફલ મળે છે અને નિરોધની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અહં નિરુદ્ધો રોધેન નિરોધપદવીં ગતઃ ।

નિરુદ્ધાનાં તુ રોધાય નિરોધં વર્ણયામિ તે ॥ ૧૦ ॥

અહમ્, નિરુદ્ધઃ, રોધેન, નિરોધપદવીમ્, ગતઃ ।

નિરુદ્ધાનામ્, તુ, રોધાય, નિરોધમ્, વર્ણયામિ, તે ॥ ૧૦ ॥

રોધેન-સંસારાવેશ રહિત થઈને હૃદયનિઘ્રહ કરીને, અહમ્-હું. નિરુદ્ધઃ-ભગવદાસકિત થઈ, નિરોધપદવીમ્-નિરોધના માર્ગને, ગતઃ-પ્રાપ્ત થયો છું, નિરુદ્ધાનામ્-સંસારમાં નિરોધની ધ્વજાવાળા ભક્તોના, રોધાય-નિરોધને માટે તે-તને, નિરોધમ્-નિરોધનું, વર્ણયામિ-વર્ણન કરું છું.

સંસારાવેશરહિત થઈને, હૃદયનિઘ્રહ કરીને હું ભગવદાસકિત થયો છું, અને નિરોધના માર્ગને પ્રાપ્ત થયો છું, અને સંસારમાં નિરોધની ધ્વજાવાળા ભક્તોના નિરોધને માટે-સંસારાવેશરહિત કરવાને-તને નિરોધનું વર્ણન કરું છું. ૧૦

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ આ પ્રમાણે નિરોધના વર્ણનની પ્રતિષ્ઠા કરીને તેનું વર્ણન કરતાં એવા ભક્તોને ઉપયોગી નિરોધનું સ્વરૂપ કહે છે.

હરિણા યે વિનિર્મુક્તાસ્તે મગ્ના ભવસાગરે ।

યે નિરુદ્ધાસ્ત એવાત્ર મોદમાયાન્યહર્નિશમ્ ॥ ૧૧ ॥

હરિણા, યે, વિનિર્મુક્તાઃ, તે, મગ્નાઃ, ભવસાગરે ।

યે, નિરુદ્ધાઃ, તે, એવ, અત્ર, મોદમ્, આયાન્તિ, અહર્નિશમ્ ॥ ૧૧ ॥

હરિણા-શ્રીહરિએ, યે, વિનિર્મુક્તાઃ-જેમનો વિશેષ કરીને ત્યાગ કર્યો છે, તે, ભવસાગરે-તે બધા ભવસાગરમાં, મગ્નાઃ-ડુબી ગયા છે અને યે-જે નિરુદ્ધાઃ-ભગવાનમાં નિરોધ પામ્યા છે, તે-તેઓ, એવ, અત્ર-જ અહીં-ગુણગાનમાં, અહર્નિશમ્-રાત્રિ દિવસ, મોદમ્, આયાન્તિ-આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે.

શ્રીહરિએ જેમનો-સંસારમાં રચ્યા પચ્યા રહેનારાઓનો-ત્યાગ કર્યો છે તેઓ ભવસાગરમાં ડુબી ગયા છે, અને જે ભગવાનમાં નિરોધ પામ્યા છે-સંસારની બાબતમાં ભૂલી ગયેલા અને ભગવદ્વિષયમાં મગ્ન રહેલા છે-તેઓ પ્રભુના ગુણગાનમાં રાત્રિ દિવસ આનન્દ પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૧

ગુણગાન અને ભાવનામાં સંસારાવેશ થયો તે ભગવાને અગીકાર કર્યો નથી. સંસારાવેશથી વિરુદ્ધ ગુણગાન અને ભાવ, ભાવનામાં અહર્નિશ આનન્દની પ્રાપ્તિ થવી તે નિરોધ પામેલા ભક્તનું સામાન્ય લક્ષણ છે.

• સંસારાવેશદુષ્ટાનામિન્દ્રિયાણાં હિતાય વૈ ।

કૃણસ્ય સર્વવસ્તુનિ ભૂમ્ન ઈશસ્ય યોજયેત્ ॥ ૧૨ ॥

સંસારાવેશદુષ્ટાનામ્, ઇન્દ્રિયાણામ્, હિતાય, વૈ ।
કૃષ્ણસ્ય, સર્વવસ્તુનિ, ભૂમ્નઃ, ઈશસ્ય, યોજયેત્ ॥ ૧૨ ॥

સંસારાવેશદુષ્ટાનામ્-સંસારના આવેશથી દુષ્ટ થયેલી, ઇન્દ્રિયાણામ્-
ઈન્દ્રિયાના, હિતાય-હિતને માટે, ઈશસ્ય-સર્વ ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખનાર ઇશ્વર,
ભૂમ્નઃ, સર્વત્ર વ્યાપક, કૃષ્ણસ્ય-પુરુષોત્તમને વિષે, સર્વવસ્તુનિ-સર્વ વસ્તુઓ,
વૈ-નિશ્ચયજ, યોજયેત્-જોડવી.

સંસારના આવેશથી દુષ્ટ થયેલી ઇન્દ્રિયોના હિતને માટે સર્વ ઇન્દ્રિયોને
નિયમમાં રાખનાર ઇશ્વર, સર્વત્ર વ્યાપક શ્રીપુરુષોત્તમને વિષે સર્વ વસ્તુઓ
નિશ્ચય જ જોડવી, ભગવાન સાથે સંબંધ કરવો, વિનિયોગ કરવો, ૧૨

નિરોધનું સુખ લેવાની ઇચ્છાથી જન્મેનો પુષ્ટિમાર્ગમાં અંગીકાર થયો છે
તેવા જીવને અન્ય સાધનમાં પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ હોતી નથી. તેથી વિષયભોગાદિમાં
અહંતા મમતાવાળી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો, અથવા સંસારાવેશમાંથી છોડાવી
શ્રીકૃષ્ણમાં જોડવી તે ઇન્દ્રિયોની સાર્થકતા છે.

ગુણેષ્વાવિષ્ટચિત્તાનાં સર્વદા મુરવૈરિણઃ ।

સંસારવિરહક્લેશૌ ન સ્યાતાં હરિવત્ સુખમ્ ॥ ૧૩ ॥

ગુણેષુ, આવિષ્ટચિત્તાનામ્, સર્વદા, મુરવૈરિણઃ ।

સંસારવિરહક્લેશૌ, ન, સ્યાતામ્, હરિવત્, સુખમ્ ॥ ૧૩ ॥

મુરવૈરિણઃ-મુર નામના દૈત્યના શત્રુ-શ્રીભગવાનના, ગુણેષુ-ગુણોમાં, શ્રીગોવ-
ર્ધનધારણ વગેરે લીલાઓમાં, સર્વદા-નિરન્તર, આવિષ્ટચિત્તાનામ્-જન્મેનું ચિત્ત
એકતાન થયું છે એવા ભક્તોને, સંસારવિરહક્લેશૌ-અહંતામમતાત્મક સંસાર અને
પ્રભુના વિરહથી થતો કલેશ, ન સ્યાતામ્-થતો નથી, હરિવત્-પ્રભુની માફક,
સુખમ્-સુખ થાય છે.

મુરદૈત્યના વૈરી પ્રભુના ગુણોમાં-લીલાઓમાં-નિરન્તર જન્મેનું ચિત્ત
આસક્ત છે એવા ભક્તોને અહંતામમતાત્મક સંસાર અને વિરહથી થતો કલેશ
નહીં થાય, પણ પ્રભુની માફક સુખ થાય છે. ૧૩

ભ્રમ્ય ભાવના કરનારા ભક્તોને દુઃખની આશંસા અને સુખની આકાંક્ષા
હોવાથી અને ભગવાન અમારું સ્મરણ કરે એવી આકાંક્ષા હોવાથી વિરહથી થતું દુઃખ
વિશેષ થાય છે, તેથી જ તેમને જલદી લય થાય છે. ગુણુગાન કરનારા ભક્તોને તો
સંસારાવેશનો અભાવ હોવાથી લૌકિક દુઃખ થતું નથી. પ્રભુના વિરહની સ્ફૂર્તિ થતાં
અંતર્નિષ્ઠા થાય છે. ભાવના કરનાર અને ગુણુગાન કરનારા ભક્તોમાં આ પ્રમાણે-
નો ભેદ છે.

તદા ભવેદ્ દયાલુત્વમન્યથાક્રૂરતા મતા ।

વાઘશંકાપિ નાસ્ત્યત્ર તદધ્યાસોપિ સિદ્ધયતિ ॥ ૧૪ ॥

તદા, ભવેત્, દયાલુત્વમ્, અન્યથા, અક્રૂરતા, મતા ।

વાઘશંકા, અપિ, ન, અસ્તિ, અત્ર, તદધ્યાસઃ, અપિ, સિદ્ધયતિ ॥ ૧૪ ॥

તદા, ભવેત્-ઉપર કહ્યા પ્રમાણે થાય ત્યારે દયાલુત્વમ્-દયા સમજવી,
અન્યથા-એમ ન થાય ત્યારે-ચિત્તમાં પ્રભુના ગુણોનો આવેશ ન થાય તો, અક્રૂરતા-
અઘાતકતા-ભક્તિમાર્ગમાંથી પડે નહીં એટલો હેતુ, મતા-માન્યાં છે, અત્ર-અહીં
અક્રૂરતામાં વાઘશંકા-નિરોધમાંથી પતન થવાની શંકા, અપિ, ન, અસ્તિ-પણ
નથી અને, તદધ્યાસઃ-ભગવદાસક્તિ, સિદ્ધયતિ-સિદ્ધ થાય છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે થાય ત્યારે પ્રભુની કૃપા સમજવી. તેમ ન થાય તો-પ્રભુના
ગુણોનો આવેશ ન થાય તો-ભક્તિના માર્ગમાંથી પડાય નહીં એટલું થાય. અહીં
નિરોધમાંથી પડવાના કોઈ પ્રકારના આધતી શંકા કરવી નહીં, (અને પ્રભુસ્મરણ
થાય તો પણ) ભગવાનમાં અધ્યાસ સિદ્ધ થાય છે. ૧૪

ભગવાનના ગુણુગાનમ્ પ્રવૃત્તિ થાય ત્યારે તેમની કૃપા સમજવી. પ્રભુના
ગુણુગાનમાં ચિત્તનો આવેશ ન થાય તો સતત આસક્તિથી ભગવાનમાં ચિત્તનો
અધ્યાસ સિદ્ધ થાય છે. ભગવાનના અજ્ઞાનથી નિરોધ જતા રહેવાની શંકા કરવી
નહીં, તેમજ ભાવનાની પ્રમદતાથી નિરોધનો લય થઈ જશે એ પણ ન સમજવું.

ભગવદ્દર્મસામર્થ્યાદ્ વિરાગો વિષયે સ્થિરઃ ।

ગુણૈર્હેરઃ સુખસ્પર્શાન્ન દુઃખં માતિ કહિંચિત્ ॥ ૧૫ ॥

ભગવદ્દર્મસામર્થ્યાત્, વિરાગઃ, વિષયે, સ્થિરઃ ।

ગુણૈઃ, હરેઃ, સુખસ્પર્શાત્, ન, દુઃખમ્, ભાતિ, કર્હિચિત્ ॥ ૧૫ ॥

ભગવદ્દર્મસામર્થ્યાત્-ભગવાનના ધર્મોના સામર્થ્યથી, વિષયે-વિષયોમાં, વિરાગઃ-વૈરાગ્ય, સ્થિરઃ-સ્થિર થાય છે, ગુણૈઃ-પ્રભુના ગુણગાનથી, હરેઃ-સુખ-સ્પર્શાત્-પ્રભુના સુખનો સ્પર્શ થવાથી, દુઃખમ્, કર્હિચિત્-દુઃખ કોઈ પણ સમયે, ન ભાતિ-જણાતું નથી,

ભગવાનના ધર્મોના સામર્થ્યથી વિષયોમાં વૈરાગ્ય સ્થિર થાય છે. પ્રભુના ગુણગાનથી, હરિસુખનો સ્પર્શ થવાથી દુઃખ કોઈ પણ સમયે જણાતું નથી, દુઃખનું ભાન થતું નથી. ૧૫

પ્રભુનો ધર્મ ગુણગાનદ્વારા અતઃકરણમાં પ્રવેશ કરવાનો છે. તે સામર્થ્ય વડે પ્રાકૃત વિષયમાં અને પ્રાકૃતપણાથી ભક્તને વૈરાગ્ય થાય છે. જેને જેના ગુણમાં આસક્તિ થાય તેને તેનામાં આસક્તિ થાય તે પ્રમાણે ભગવાનના ગુણમાં આસક્તિ થવાથી ભગવાનમાં આસક્તિ દઢ થાય છે. તેથી ગૃહ પર અરુચિ, ઘરમાં રહેનારાઓના બાધકપણાનું અને અનાત્મપણાનું ભાન થાય છે. એ પ્રમાણે પ્રભુનું ગુણગાન તે આસક્તિવાળા ભક્તના નિરોધનું લક્ષણ સમજવું.

एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षो गुणवर्णने ।

अमत्सरलुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥ १६ ॥

एवम्, ज्ञात्वा, ज्ञानमार्गात्, उत्कर्षः, गुणवर्णने ।

अमत्सरैः, अलुब्धैः, च, वर्णनीयाः, सदा, गुणाः ॥ १६ ॥

एवम्-એ પ્રમાણે, ગુણવર્ણને-પ્રભુના ગુણોનું ગાન કરવામાં જ્ઞાનમાર્ગાત્-જ્ઞાનમાર્ગથી, ઉત્કર્ષઃ-ઉત્તમતા, જ્ઞાત્વા-જાણીને અમત્સરૈઃ-ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરીને, અલુબ્ધૈઃ-લોભરહિત થઈને, સદા-નિરન્તર, ગુણા-પ્રભુના ગુણો, વર્ણનીયાઃ-વર્ણન કરવા.

એ પ્રમાણે પ્રભુના ગુણગાનમાં જ્ઞાનમાર્ગથી ઉત્તમતા જાણીને, ઈર્ષ્યાનો અને લોભનો ત્યાગ કરીને સર્વદા પ્રભુના ગુણગાન કરવા. ૧૬

પરકાનો ઉત્કર્ષ સહન ન કરવો તે માત્સર્ય કહેવાય છે, તેમાં સૌહાર્દ ન હોય તેથી પ્રભુનું ગુણગાન થાય નહીં. માટે માત્સર્ય-ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરવો. લોભમાં પેસાના સ્વયંતુ જ્ઞાન રહે છે, તેથી તેવા મનમાં ભગવદ્દેશ શાનો હોય? ભગવદ્દેશ ન થાય, એટલું જ નહીં પણ ભગવદ્ભક્તને તો તેથી સર્વસ્વની હાનિ થાય છે. માટે ઈર્ષ્યા અને લોભનો ત્યાગ કરવો અને નિરન્તર પ્રભુના ગુણ ગાવા.

• हरिर्भूतिः सदा ध्येया सकल्पादपि तत्र हि ।

दर्शनं स्पर्शनं स्पष्टं तथा कृतिगती सदा ॥ १७ ॥

हरिर्भूतिः, सदा, ध्येया, संकल्पात्, अपि, तत्र, हि ।

दर्शनम्, स्पर्शनम्, स्पष्टम्, तथा, कृतिगती, सदा ॥ ૧૭ ॥

• हरिर्भूतिः-શ્રીભગવાનની ભૂતિ-સ્વરૂપનું, સદા-નિરન્તર, ધ્યેયા-ધ્યાન કરવું, હિ-કેમકે, સંકલ્પાત્-સંકલ્પમાત્રથી, તત્ર, સદા-ત્યાં-ભૂતિમાં સદા દર્શનમ્-દર્શન, સ્પર્શનમ્-સ્પર્શ, સ્પષ્ટમ્-સ્પષ્ટ થાય છે, તથા, કૃતિગતી-તે પ્રમાણે હાથ પગનાં કાર્યો પણ સ્પષ્ટ થાય છે.

શ્રીભગવાનના સ્વરૂપનું નિરન્તર ધ્યાન કરવું, કેમકે સ્વરૂપમાં ભગવદ્ભાવથી દર્શન, સ્પર્શ-ચક્ષુ અને ત્વચાનાં કાર્ય-સ્પર્ષ્ટપણે થઈ શકે છે, તે પ્રમાણે હાથ પગનાં કાર્ય પણ ભગવદ્વિનિયોગમાં આવે છે. ૧૭

श्रवणं कीर्तनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः ।

पायोर्मलांशत्यागेन शेषभागं तनौ नयेत् ॥ १८ ॥

श्रवणम्, कीर्तनम्, स्पष्टम्, पुत्रे, कृष्णप्रिये, रतिः ।

पायोः, मलांशत्यागेन, शेषभागम्, तनौ, नयेत् ॥ ૧૮ ॥

શ્રવણમ્-શ્રવણ, કીર્તનમ્-કીર્તન, સ્પષ્ટમ્-સ્પષ્ટ થાય છે, કૃષ્ણપ્રિયે, પુત્રે-કૃષ્ણ જેને પ્રિય છે એવા પુત્રની કામનામાં, રતિઃ-પ્રીતિ કરવી, પાયોઃ-પાશુ-યુદ્ધ ઇન્દ્રિયનું કાર્ય, મલાંશત્યાગેન-મળત્યાગ કરવા વડે, તનૌ-ભગવાનમાં વિનિયોગ થતાં શરીરમાં, શેષભાગમ્-ગોણુ ભાવને, નયેત્-પ્રાપ્ત કરાવવો.

શ્રવણ, કીર્તન પણ સ્પર્ષ્ટપણે થઈ શકે છે. કૃષ્ણ જેને પ્રિય છે એવા પુત્રની કામનામાં પ્રીતિ કરવી. યુદ્ધ ઇન્દ્રિયનું કાર્ય જે મલાંશ ત્યાગ કરવો તે વડે તેને શરીરમાં ગોણુભાવ પ્રાપ્ત કરાવવો. ૧૮

જે ભક્ત ભગવાનમાં વ્યસન પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્ન કરતો હોય તેણે જે ભગવતસ્વરૂપની પોતે સેવા કરતો હોય તેનું નિરન્તર ધ્યાન કરવું, એટલે તે સાક્ષાત્ ભગવાન છે એમ સમજવું કારણ કે અભિનનપણાના વિચારથી દર્શન, સ્પર્શ, ચક્ષુ અને ત્વચાનાં કાર્ય સ્વરૂપદર્શન અને સ્વરૂપસ્પર્શથી સ્પષ્ટપણે ભગવત્સંબંધી સિદ્ધ થાય છે. મળ અંશનો ત્યાગ કરીને તે શિવાયના શરીરનો, આક્રીનો ભાગ તથા તેને પોષણ કરતી દરેક વસ્તુને પ્રભુસેવામાં ઉપયોગી થવાનું કાર્ય કરે છે ઉપર પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો શિવાય પેટ, મસ્તક, છાતી વગેરે શરીરનાં બીજાં અવયવો પણ પ્રભુપરાયણ ઇન્દ્રિયોને મદદ કરતાં થાય છે, તથા દડવતાદિ દ્વારા પ્રભુસેવામાં ઉપયોગી થાય છે એવી ભાવના કરવી. ૧૭-૧૮.

यस्य वा भगवत्कार्यं यदा स्पष्टं न दृश्यते ।

तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः ॥ ૧૯ ॥

यस्य, वा, भगवत्कार्यम्, यदा, स्पष्टम्, न, दृश्यते ।

तदा, विनिग्रहः, तस्य, कर्तव्यः, इति, निश्चयः ॥ ૧૯ ॥

यस्य वा-જે ઇન્દ્રિયનું અથવા, ભગવત્કાર્યમ્-ભગવત્સંબંધી કાર્ય, યદા, સ્પષ્ટમ્-જ્યારે ખુલ્લી રીતે, ન, દૃશ્યતે-જણાતું નથી, તદા તસ્ય-ત્યારે તેનો, વિનિગ્રહઃ કર્તવ્ય-વિશેષ નિગ્રહ કરવો, ઇતિ, નિશ્ચયઃ-એવો નિશ્ચય છે.

જે ઇન્દ્રિયનો અથવા ઇન્દ્રિયોનો ભગવદ્વિનિયોગ સ્પષ્ટ ન જણાય ત્યારે તેનો અથવા તેમનો નિગ્રહ કરવો એમ નિશ્ચય છે. ૧૯

નાક અને જીભવાના વિનિયોગનો પ્રકાર કહેલો નથી. તેથી જે ઇન્દ્રિયોનો ભગવાનમાં ઉપયોગ ન થાય તેનો નિગ્રહ કરવો આશ્ચર્ય છે જે નિગ્રહ ન કરે તો વિષયરૂપી શત્રુઓમાં પડી સંસારાવેશરૂપી મહાન અનર્થ થાય, માટે નિગ્રહ જરૂરનો છે. આ પ્રમાણે કરવાથી ઉદ્ધવેગની નિવૃત્તિ થતાં ધીમે ધીમે સેવા આધિદેવિકા થાય છે.

नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः ।

नातः परतरा विद्या तीर्थ नातः परात् परम् ॥ ૨૦ ॥

न, अतः, परतरः, मन्त्रः, न, अतः, परतरः, स्तवः ।

न, अतः, परतरा, विद्या, तीर्थम्, न, अतः, परात्, परम् ॥ ૨૦ ॥

અતઃ, પરતરઃ-આ સાધનસમુદાયથી વધારે ઉત્તમ, મન્ત્રઃ, ન-મન્ત્ર નથી, અતઃ, પરતરઃ-આથી ઉત્તમ, સ્તવઃ, ન-સ્તોત્ર નથી, અતઃ, પરાતરા-આથી વધારે સારી, ત્રિદ્યા, ન-વિદ્યા નથી, અતઃ, પરાત્-આનાથી બીજું, પરમ્, તીર્થમ્, ન-ઉત્તમ તીર્થ નથી.

આ સાધનસમુદાયથી વધારે ઉત્તમ ન તો કોઈ મન્ત્ર, કે સ્તોત્ર નથી. આથી વધારે સારી કોઈ વિદ્યા નથી કે કોઈ તીર્થ પણ નથી. ૨૦

અષ્ટાક્ષર મન્ત્ર કે કૃષ્ણાશ્રય પણ આનાથી વધારે ઉત્તમ નથી, તેમજ ઉપાસના કે ગંગાદિ તીર્થ પણ આ ઉત્તમ સાધન કરતાં વધારે ઉત્તમ નથી. મંત્રોના જપ વગેરે સેવાનાં અંગ કહેલાં છે અને તે સેવાના અનવસરમાં કરવાં યોગ્ય છે. શ્રીકૃષ્ણાશ્રયનું પણ તેમજ છે. વિદ્યા-ઉપાસના-અને તીર્થ ભગવત્કૃપા ન હોય તો બહુ કાલે વિલંબથી ફલ આપે છે.

इति श्रीमदुल्लभाचार्यप्रकटितं निरोधलक्षणं सम्पूर्णम् ॥ ૧૫ ॥

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીનું પ્રકટ કરેલું નિરોધલક્ષણ સંપૂર્ણ થયું. ૧૫

॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥

૧૬ સેવાફલ

અન્યપરિચય—ભક્તિમાર્ગમાં પુષ્ટિપુષ્ટિ, પુષ્ટિમયોદા, અને પુષ્ટિપ્રવાહ એવા ભેદ કરીને પ્રભુ જીવોનો ત્રણ પ્રકારનો અંગીકાર કરે છે, તેથી અધિકારીના ભેદથી ત્રણ પ્રકારની સેવા થાય છે. તેનાં ત્રણ પ્રકારનાં ફલ જણાવ્યાં છે. પ્રતિબંધો પણ ત્રણ પ્રકારના છે અને તે નિવારણના ઉપાય નિરૂપણ કરેલા છે.

ફલના પ્રકાર—પુષ્ટિપુષ્ટિ સેવાનું ફલ અલૌકિક સામર્થ્ય, સર્વોત્તમભાવથી પ્રાપ્ત થનારો જે ભજનાનંદ તેનો અનુભવ થાય તે, અત્યંત અન્તરંગ સેવા મળવી તે. પુષ્ટિમયોદા સેવાનું ફલ—શ્રીપુરુષોત્તમમાં સાયુજ્ય. પુષ્ટિપ્રવાહ સેવાનું ફલ—વૈકુણ્ઠાદિપ્રાપ્તિ અથવા સેવા ઉપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ.

પ્રતિબંધ—આ ફલ મળવામાં (૧) ઉદ્વેગ (૨) પ્રતિબંધ (જીવકૃત અને પ્રભુકૃત) અને (૩) લૌકિક ભોગ એ ત્રણ વિધનરૂપ છે.

પ્રતિબંધ નાશના ઉપાય—(૧) ઉદ્વેગ ભગવદ્ભાવરૂપી ચિન્તન કરવાથી નાશ પામે છે. (૨) જીવકૃત પ્રતિબંધ બુદ્ધિ વડે ત્યાગ થઈ શકે છે. (૩) લૌકિક ભોગ સેવામાં મન વધારે લગાડવાથી અને ધૃત્યનિગ્રહથી નાશ પામે છે. લૌકિક ભોગનો મન વડે ત્યાગ અથવા યુદ્ધાદિનો ભગવત્સેવામાં વિનિયોગ થાય તો પણ ભોગાભાવ થાય છે. (૪) ભગવત્કૃત પ્રતિબંધ—તેના નાશ સાથે કરો ઉપાય નથી. જે જીવને—આવેશી જીવને—ભગવત્કૃત પ્રતિબંધ હોય તેને પશ્ચાત્તાપ થઈ સેવા નહીં થવાના કારણે શોક થાય. તેને વિવેકાદિ સાધનો વડે શોકનિવૃત્તિ સાથે સ્વસિદ્ધાન્તનું જ્ઞાન મેળવવું. તેથી તેનો આસુરવેશ જતો રહેશે અને તે ભક્તોનો દ્રેષ કરશે નહીં એટલે તેને અક્ષર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. સહજ આસુરી જીવને જ્ઞાનનાર્ગની સ્થિતિમાં ફલ મળે નહીં તો પણ શરણુવાળો જીવ સહજ આસુર થઈ ગયો હોય તો તેને શોકાભાવરૂપી ફલ તો જરૂર મળે છે. અલૌકિક ભોગ તો સેવાના મુખ્ય ફલ રૂપ છે, તે પ્રતિબંધરૂપ નથી. સેવાનાં ફલ મળવામાં સાધનનું કે કાલનું નિયામકપણું નથી પ્રભુ પોતે અનુગ્રહ કરીને ફલ આપે છે. તદીય ભક્તો જેમના અંતઃકરણમાં સાધનનું યજ્ઞ નથી પણ પ્રભુકૃપાનું જ યજ્ઞ છે તેમણે ફલપ્રતિબંધાદિની ભાવના કરવી તેમને તો પ્રભુ ફલ આપવામાં વિલંબ કરતા નથી. પ્રતિબંધનિવારણમાં શ્રીપ્રભુની શરણુ

ભાવના વિના બીજાં સાધન હશે એવા અવિશ્વાસરૂપી વિચારો મનમાંથી કાઢી નાખવા અને મન પ્રભુમાં જોડવું.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણોએ સેવાફલ અને તેના વિવરણમાં ઉપદેશો છે.

યાદશી સેવના પ્રોક્તા તત્સિદ્ધૌ ફલમુચ્યતે ।

અલૌકિકસ્ય દાને હિ ચાદ્યઃ સિદ્ધ્યેન મનોરથઃ ॥ ૧ ॥

ફલં વા હાધિકારો વા ન કાલોઽત્ર નિયામકઃ ॥ ૧ ૧/૨ ॥

યાદશી, સેવના, પ્રોક્તા, તત્સિદ્ધૌ, ફલમ્, ઉચ્યતે ।

અલૌકિકસ્ય, દાને, હિ, ચ, આદ્યઃ, સિદ્ધ્યેત્, મનોરથઃ ॥ ૧ ॥

ફલમ્, વા, હિ, અધિકારઃ, વા, ન, કાલઃ, અત્ર, નિયામકઃ ॥ ૧ ૧/૨ ॥

યાદશી—જે પ્રકારની, સેવના—સેવા, પ્રોક્તા—ઉત્તમ રીતે કહેલી છે, તત્સિદ્ધૌ—તેની સિદ્ધિ થવામાં, ફલમ્, ઉચ્યતે, ચ—ફલ કહેવાય છે, અલૌકિકસ્ય—અલૌકિકતા, દાને—દાનમાં, દાનથી, હિ, આદ્યઃ—પણ મુખ્ય ફલરૂપ, મનોરથઃ—મનોરથો, સિદ્ધ્યેત્—સિદ્ધ થાય છે, ફલમ્—ફલ મળવામાં, વા, અધિકારઃ—અથવા અધિકાર મળવામાં, કાલઃ, અત્ર—કાલ અહિં, નિયામકઃ, ન—નિયામક નથી.

જે પ્રકારની સેવા ઉત્તમ રીતે કહેલી છે તેની સિદ્ધિ થવામાં ફલ કહેવાય છે, અલૌકિકતા દાનથી પણ મુખ્યફલરૂપ મનોરથો સિદ્ધ થાય છે. (અલૌકિકનું દાન ન કરે તો) ફલ મળવામાં અથવા અધિકાર મળવામાં કાલ અહિં નિયામક માનેલો નથી. (ફલ પ્રભુજ તેના નિયામક છે). ૧/૨

વિવરણમ્—સેવાયાં ફલત્રયમ્ । અલૌકિકસામર્થ્યમ્ । સાયુજ્યમ્ ।
સેવૌપયોગિ—દેહો વા વૈકુણ્ઠાદિષુ ।

સેવાયામ્—સેવામાં, ફલત્રયમ્—ફલ ત્રણ છે, અલૌકિકસામર્થ્યમ્—અલૌકિક સામર્થ્ય—ઉત્તમફલ, સાયુજ્યમ્—સાયુજ્ય—મધ્યમફલ, વા, વૈકુણ્ઠાદિષુ—

અથવા વૈકુંઠાદિમાં, સેવા-ઉપયોગિવેદ-સેવા ઉપયોગી દેહ મળવો તે-સાધારણ ફલ છે.

સેવામાં ત્રણ ફલ છે. (૧) અલૌકિક સામર્થ્ય, (૨) સાયુજ્ય અને (૩) વૈકુંઠાદિમાં સેવા ઉપયોગી દેહ મળવો તે. એમ ઉત્તમ, મધ્યમ અને સાધારણ ફલ છે. (આ ત્રણ ફલ પ્રભુ અલૌકિક રીતે દાન કરે તોજ સિદ્ધ થાય છે.)

ભક્તિ માર્ગમાં પુષ્ટિપુષ્ટિ, પુષ્ટિમર્યાદા, પુષ્ટિપ્રવાહ એવા ભેદ કરીને જીવોના ત્રણ પ્રકારોના અંગીકાર છે, તેથી અધિકારીના ભેદથી ત્રણ પ્રકાર ની સેવા થાય છે અને તેનાં ફલ પણ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ કરીને કહેલાં છે.

૧ પુષ્ટિપુષ્ટિ સેવાનું ફલ:-કેવલ સર્વાત્મભાવથી પ્રાપ્ત થનારો જે ભજનાતંદ્ર છે તેનો અનુભવ થાય તે, અથવા અત્યંત અંતરંગ સેવા મળવી તે, આ ઉત્તમ ફલ છે, તે જીવ વડે સાધ્ય નથી. શ્રી ભગવાનનો અત્યંત અનુગ્રહ થાય ત્યારે તે ફલનું દાન થાય છે. તેના અનુભવની યોગ્યતા કરવા વાળો જે અધિકાર છે તે, અથવા ભગવાનના વિપ્રયોગને સહન કરી શકે તે અલૌકિક સામર્થ્ય કહેવાય છે. તેના દષ્ટાન્તરૂપ વ્રજ ભક્તો છે આ ફલમાં ભગવાન ભક્તના હૃદયમાં પધારે છે.

૨ પુષ્ટિમર્યાદા સેવાનું ફલ-શ્રીપુરુષોત્તમમાં સાયુજ્ય છે. તે પુષ્ટિમર્યાદામાં જેનો અંગીકાર છે તેને થાય છે. કેવળ મર્યાદાવાળાને તો જ્ઞાનાદિવડે અક્ષર બ્રહ્મનું સાયુજ્ય હોય છે, અને પુષ્ટિમાં વિશેષ ફલ એટલું કે તેને શ્રીપુરુષોત્તમમાં સાયુજ્ય છે. આવા સાયુજ્યવાળા ભક્તની સાથે ભગવાનને રમણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે પોતે બહાર પ્રકટ થઈ તેમની સાથે રમણ કરે છે, અને રમણકારા ભજનાતંદ્રનું દાન કરી પછી સાયુજ્ય થાય છે, તે મધ્યમ ફલ છે. આ ફલમાં ભક્ત ભગવાનના હૃદયમાં સ્થિતિ કરે છે.

૩ પુષ્ટિપ્રવાહ સેવાનું ફલ:-વૈકુંઠાદિમાં સેવા ઉપયોગી દેહની પ્રાપ્તિરૂપ છે. તે પુષ્ટિપ્રવાહમાં જેનો અંગીકાર છે તેને મળે છે. અહીં જે વૈકુંઠ કહેલું છે તે ભગવાને શ્રીલક્ષ્મીજીની પ્રાર્થનાથી 'રમા વૈકુંઠ' લોક સિધ્ધ કર્યો છે તેને સમન્વય. આ વૈકુંઠમાં કે અક્ષરાત્મક વ્યાપિવૈકુંઠમાં અથવા શ્રીમથુરા, શ્રીવૃન્દાવન કે શ્રી-ગોવર્ધનાદિમાં સેવાઉપયોગી દેહ, વય, શુભાદિની પ્રાપ્તિરૂપ અધિકાર તે સાધારણ સેવાનું સાધારણ ફલ છે. આ ફલમાં પ્રભુની સેવામાં ઉપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ છે, જેનાથી પ્રભુસેવા થઈ શકે છે અને તેમાં કાલનો અધિકાર નથી.

આવી રીતે સેવાનાં ત્રણ ફલમાં કાલની સત્તા નથી. ભગવાન કાલના પણ નિયામક છે જેથી આ ફલ નિત્ય છે, અને ત્રણ પ્રકારના અનુગ્રહથી ત્રણ પ્રકારનાં ફલ મળે છે.

ઉદ્દેગ: પ્રતિબંધો વા મોગો વા સ્યાતુ વાધકમ્ ॥ ૨ ॥

ઉદ્દેગ:, પ્રતિબંધ:, વા, મોગ:, વા, સ્યાતુ, તુ, વાધકમ્ ॥ ૨ ॥

તુ-પણ, ઉદ્દેગ:-ઉદ્દેગ, પ્રતિબંધ:-પ્રતિબંધ, વા, મોગ:-અથવા મોગ, વાધકમ્-વિધનકર્તા, સ્યાતુ-થાય છે.

પણ (સેવાના ફલમાં) ઉદ્દેગ, પ્રતિબંધ, અથવા મોગ એ ત્રણ વિધનકર્તા થાય છે. ૨

વિવરણમ્-સેવાયાં પ્રતિબંધકત્રયમ્ । ઉદ્દેગ: પ્રતિબંધો મોગો વા । ત્રયાણામ્ સાધનપરિત્યાગ: કર્તવ્ય: । મોગો દ્વિવિધ: । લૌકિકોઽલૌકિકશ્ચ । તત્ર લૌકિકસ્ત્યાજ્ય એવ । અલૌકિકસ્તુ ફલાનાં મધ્યે પ્રવિશતિ । પ્રતિબંધોઽપિ દ્વિવિધ: । સાધારણો મગવત્કૃતશ્ચ । તત્ર આદ્યો બુદ્ધ્યા ત્યાજ્ય: ।

સેવાયામ્-સેવામાં, પ્રતિબંધકત્રયમ્-ત્રણ પ્રતિબંધ છે, ઉદ્દેગ:, પ્રતિબંધ:-ઉદ્દેગ, પ્રતિબંધ, મોગ:, વા-અને મોગ, ત્રયાણામ્-તે ત્રણના, સાધનપરિત્યાગ:-સાધનોનો પરિત્યાગ, કર્તવ્ય કરવો, મોગ:, દ્વિવિધ:-મોગ બે પ્રકારનો છે, લૌકિક:, ચ-લૌકિક અને, અલૌકિક:-અલૌકિક, તત્ર, લૌકિક: તેમાં લૌકિક મોગનો, ત્યાજ્ય એવ-ત્યાગ કરવો જ, અલૌકિક:, તુ-અલૌકિક મોગનો, ફલાનામ્, મધ્યે-ફલોની મધ્યમાં, પ્રવિશતિ-પ્રવેશ કરે છે, પ્રતિબંધ:, અપિ-પ્રતિબંધ પણ, દ્વિવિધ:-બે પ્રકારનો છે, સાધારણ:, સાધારણ, મગવ-ત્કૃત: ચ-અને ભગવ-કૃત, તત્ર, આદ્ય:-તેમાં સાધારણ, બુદ્ધ્યા, ત્યાજ્ય:-બુદ્ધિથી ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

સેવામાં ત્રણ પ્રતિબંધ છે-ઉદ્દેગ, પ્રતિબંધ અને મોગ. તે ત્રણનાં સાધનોનો પરિત્યાગ કરવો. મોગ બે પ્રકારનો છે. લૌકિક અને અલૌકિક, તેમાં લૌકિક

ભોગનો ત્યાગ કરવો જ. અલૌકિક ભોગ તો ફલોની મધ્યે ફલમાં પ્રવેશ કરે છે. પ્રતિબંધ પણ એ પ્રકારનો છે, સાધારણ અને ભગવત્કૃત. તેમાં સાધારણ પ્રતિબંધનો બુદ્ધિથી ત્યાગ કરવો.

સેવામાં પ્રથમ વિઘ્નકર્તા-ઉદ્વેગ-દુઃખરૂપ છે. તે અતિભયથી, પાપથી, બુદ્ધિમાં થતી ચંચલતાથી અને અદૃષ્ટથી ઉત્પન્ન થાય છે. આવે ઉદ્વેગ મનમાં રહે તો સેવામાં ચિત્તજ રહે નહીં, એટલે ભગવાનમાં ચિત્ત પરોવવારૂપ જે સેવા છે તે સિદ્ધ થાય નહીં, તો પછી તેનું ફલ ક્યાંથી મળે ?

ખીજે વિઘ્નકર્તા-પ્રતિબંધ-સેવાથી પ્રતિકૂલ નિગ્રહ. તે સાધારણ અને ભગવત્કૃત એમ બેદથી એ પ્રકારનો છે. તેમાં સાધારણ પ્રતિબંધ સુખદુઃખરૂપ છે. દા. ત. સેવાના સમયમાં લૌકિક, વૈદિકકાર્ય આવી પડે ત્યારે તેનો બુદ્ધિથી ત્યાગ કરવો, એટલે કે તે સેવા પછીના સમયમાં કરવાનો નિશ્ચય કરવો. પુત્રવિવાહાદિ લૌકિકકાર્ય આવે અથવા કાંઈ વૈદિકકાર્ય આવી જાય તેવા સમયે બુદ્ધિ વાપરી તે સેવામાં પ્રતિબંધરૂપ ન થાય તેવી રીતે કરવાં અથવા સેવાનાં સમયમાંજ કરવા યોગ્ય આવશ્યક લૌકિક વૈદિકકાર્ય આવી પડે તો શરીરાદિથી તે કાર્ય કરવાં, પણ બુદ્ધિ ભગવત્સેવામાં રાખવી, તે કાર્યમાં રાખવી નહીં. ભગવત્કૃત પ્રતિબંધમાં જીવનો ઉપાય નથી, તેથી તેનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. તે વિશે આગળ કહીશું.

ત્રીજે વિઘ્નકર્તા ભોગ છે. તે પણ એ પ્રકારનો છે. તેમાં લૌકિક ભોગ-સુખ દુઃખનો સાક્ષાત્કાર-તે દેહધ્વનિદ્રાનિષ્ઠ હોવાથી પ્રતિબંધ છે, અને સ્વભાવથી ગ્રાસ છે. લૌકિક ભોગમાં આસક્તિ હોય, જેવો કે અનિવેદિત પદાર્થોનો સ્વદેહપોષણાર્થે ઉપભોગ કરવો વિગેરે વિગેરે હોય ત્યાં સુધી સેવા એકાગ્રતાથી થઈ શકે નહીં. તેથી તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. અલૌકિક ભોગ તો સેવાના પ્રથમ ફલ-શ્રેષ્ઠ મનોરથ સિદ્ધિરૂપ-માનેલો છે, અને તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. ભગવત્તિર્વેદિત પદાર્થનો દાસધર્મ સમજી ભોગ કરવો. પ્રભુનો કેવલ મનથી સંબંધ આત્માદ્વારા થાય છે. તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય નથી. આ પ્રમાણે ઉદ્વેગ, લૌકિક ભોગ તથા સાધારણ પ્રતિબંધ એ ત્રણનો ત્યાગ કરવો, અને તે ત્રણના ઉત્પત્તિના કારણરૂપ જે કાંઈ હોય તેનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

અકર્તવ્યમ્, ભગવતઃ, સર્વથા, ચેત્, ગતિર્ન હિ ।

યથા વા તત્ત્વનિર્ધારઃ, વિવેકઃ, સાધનમ્, મતમ્ ॥ ૩ ॥

અકર્તવ્યમ્, ભગવતઃ, સર્વથા, ચેત્, ગતિર્ન હિ ।
યથા, વા, તત્ત્વનિર્ધારઃ, વિવેકઃ, સાધનમ્, મતમ્ ॥ ૩ ॥

ભગવતઃ, ચેત્-ભગવાનને જો. સર્વથા-સર્વ પ્રકારથી, અકર્તવ્યઃ-ફલનું દાન કરવાનું ન હોય તો, હિ-નિશ્ચય, ગતિર્ન, ન-ઉપાયજ નથી યથા, જેવી રીતે જે પ્રકારથી, તત્ત્વનિર્ધારઃ-શુદ્ધદેહજ્ઞાનરૂપી તત્ત્વનો નિશ્ચય કરવો. વા, વિવેકઃ-અથવા વિવેકને, સાધનમ્, મતમ્-સાધન માનેલું છે.

ભગવાનને જો સર્વ પ્રકારથી ફલનું દાન કરવાનું ન હોય તો પછી કાંઈ ઉપાયજ નથી, ત્યારે તો જેવી રીતે જે પ્રકારથી શુદ્ધદેહજ્ઞાનરૂપી તત્ત્વનો નિશ્ચય કરવો અથવા વિવેક રાખવો એજ સાધન માનેલું છે.

વિવરણમ્-ભગવત્કૃતશ્ચેત્ પ્રતિબંધઃ તથા ભગવાન્ ફલં ન દાસ્યતીતિ મન્તવ્યમ્ । તદા અન્યસેવાઽપિ વ્યર્થા । તદા આસુરોઽયં જીવ ઇતિ નિર્ધારઃ । તદા જ્ઞાનમાર્ગેણ સ્થાતવ્યં શોકાભાવાયેતિ વિવેકઃ ।

ચેત્, પ્રતિબંધઃ-જો પ્રતિબંધ, ભગવત્કૃતઃ-ભગવદ્દિગ્ધાથી હોય, તદા, ભગવાન્-તો ભગવાન, ફલમ્-ફલને, ન, દાસ્યતિ-આપશે નહીં, ઇતિ, મન્તવ્યમ્-એમ માનવું, તદા, ત્યારે, અન્યસેવા, અપિ-અન્યસેવા પણ, વ્યર્થા-વ્યર્થ છે, તદા, અયમ્, જીવઃ-ત્યારે આ જીવ, આસુરઃ-આસુર છે, ઇતિ, નિર્ધારઃ-એમ નિશ્ચય છે, તદા-તેવા પ્રસંગે, શોકાભાવાય-શોકના અભાવસાથે, જ્ઞાનમાર્ગેણ-જ્ઞાનમાર્ગથી, સ્થાતવ્યમ્-સ્થિતિ કરવી, ઇતિ, વિવેકઃ-એ વિવેક છે.

જો પ્રતિબંધ ભગવદ્દિગ્ધાથી હોય તો ભગવાન ફલને આપશે નહીં એમ માનવું. ત્યારે અન્ય સેવા પણ વ્યર્થ છે. ત્યારે આ જીવ આસુર છે એવો નિશ્ચય છે. તેવા પ્રસંગે શોકની નિવૃત્તિ સાથે જ્ઞાનમાર્ગથી સ્થિતિ કરવી એ વિવેક છે.

જે જીવ ઉપર ભગવાનની વિશેષ કૃપા હોય તેને ભક્તોના દ્વેષાદિ કરવાથી જે ભગવાનસેવામાં પ્રતિબંધ કરે તો તે ભગવત્કૃત જાણવો. ભગવાન સર્વસામર્થ્ય-વાળા છે અને સ્વતંત્ર છે. તેમની ઇચ્છા જે જીવની પાસે સેવા કરવાની ન થાય તો પછી તેમાં સર્વ પ્રકારે ફલનો અભાવ જ છે એમ જાણવું. પછી મનમાં એવો વિચાર

આવે કે બીજાની સેવા કરવાથી બીજું ફલ મળશે, પણ જ્યાં ભગવદ્કૃત પ્રતિબંધ હોય ત્યાં બીજાની સેવા પણ વ્યર્થજ છે, અને બીજા પણ ફલ આપી શકે નહીં. માટે આવે જીવ આસુરી જીવ છે એમ જાણવું. માટે પ્રતિબંધના સ્વરૂપને જાણનારા જે વૈષ્ણવ છે તેમણે દુઃસંગાદિમાં સાવધાન રહેવું, અને જે જીવને સેવામાં ભગવદ્કૃત પ્રતિબંધ હોય તેને પછી પશ્ચાત્તાપ થઈ સેવા નહીં થવાને લીધે શોક થાય. તેને સાચ તત્ત્વનિર્ધારના ઉપાયભૂત વિવેકરૂપ સાધન વડે જે પ્રકારે શોકનો અભાવ થાય તેવી રીતે જ્ઞાન રાખવું એજ સાધન છે. તેથી તેનો શોક નિવૃત્ત થશે. આસુરી જીવમાં પણ આવેશી અને સહજ એમ બે ભેદ છે. તેમાં આવેશીને જ્યાં સુધી આવેશ રહે ત્યાં સુધી ભક્તનો દ્રેષ કરે છે. આવેશ જતો રહે ત્યારે તેનો દ્રેષ પણ જતો રહે છે. તેવાઓ માટે જ્ઞાનમાર્ગ વડે સત્યલોકમાં સ્થિતિ છે અથવા અક્ષર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે સહજસુર થઈ ગયો હોય અને સર્વદા ભક્ત ઉપર દ્રેષ રાખી દ્રોહ કર્યા કરે તેને તો જ્ઞાનમાર્ગની સ્થિતિમાં પણ તે માર્ગનું ફલ મળે નહીં પરંતુ શોકાભાવરૂપી ફલ મળે છે, એટલે, શરણે આવવાવાળો જીવ પણ સહજસુર થઈ જાય તો પણ તેને શોકાભાવરૂપ ફલ તો થાયજ.

बाधकानां परित्यागो भोगेऽप्येकं तथाऽपरम् ।

निष्प्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ३ ॥

बाधकानाम्, परित्यागः, भोगे, अपि, एकम्, तथा, अपरम् ।

निष्प्रत्यूहम्, महान्, भोगः, प्रथमे, विशते, सदा ॥ ४ ॥

बाधकानाम्-સેવામાં વિધન કરનારાનો, પરિત્યાગઃ-પરિત્યાગ કરવો, તથા-તેવી રીતે, ભોગે, અપિ, એકમ્-ભોગમાં પણ એકનો, તથા, અપરમ્-તથા બીજો પ્રતિબંધ નામે બાધક છે તેનો ત્યાગ કરવો, નિષ્પ્રત્યૂહમ્-વિધન વિનાનો જે, મહાન્, ભોગઃ-મહા અલૌકિક ભોગ છે તેનો, પ્રથમે-સેવાના પ્રથમ ફલમાં, સદા-નિરંતર, વિશતે-સમાવેશ થાય છે.

સેવામાં વિધન કરનારાં સર્વ કારણોના પરિત્યાગ કરવો યોગ્ય છે. તેવી રીતે લૌકિક અને અલૌકિક ભોગમાં પણ લૌકિક ભોગનો તથા બીજો લૌકિક પ્રતિબંધ છે તેનો પણ ત્યાગ કરવો. વિધન વિના તો જે મહા અલૌકિક ભોગ છે તે સેવામાં અનંતરાયરૂપ નથી. તેનો તો સેવાના પ્રથમ ફલમાં નિરંતર સમાવેશ થાય છે.

ભોગમાં લૌકિક ભોગ બાધકરૂપ છે, તેમાં સદા વિધનો આવ્યા કરે છે, કેમકે તે દેહપોષણબુદ્ધિથી કરેલો છે. અલૌકિક ભોગ ફલરૂપ છે, એટલે ભગવત્સ્વરૂપાનન્દના અનુભવરૂપ ભોગ કરવામાં આવે તેમાં કાલાદિનો અનંતરાય નથી. તેથી તેનિવિધને સિદ્ધ થાય છે. અલૌકિક ભોગ જીવથી સહન ન થઈ શકે તે સાચ ભગવાન અલૌકિક સામર્થ્યનું જ્ઞાન કરે છે. પ્રભુમાં પ્રેમ થયા પછી અપૂર્વ અનુરાગથી વિરહરૂપ દુઃખ થાય છે, તે સહન કરતાં પોતાના સેવ્ય સ્વરૂપમાં જે સ્વપ્નમાં સ્પર્શદિથી ઉત્પન્ન થતું વિલક્ષણ સુખ થાય છે. તે સેવાના પ્રથમ ફલમાં પ્રવેશ કરે છે, માટે તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય નથી.

सविघ्नोऽल्पो घातकः स्याद् बलादेतौ सदा मतौ ॥ ४ १/२ ॥

सविघ्नः, अल्पः, घातकः, स्यात्, बलात्, एतौ, सदा, मतौ ॥ ४ १/२ ॥

સવિઘ્નઃ-(લૌકિક ભોગ) વિધનોવાળો, અલ્પઃ-અલ્પ-ક્ષણિક છે, ઘાતકઃ-(લોકકૃત પ્રતિબંધ) ઘાતક, સ્યાત્-થાય છે, એતૌ-તે બન્નેને, બલાત્-બલપૂર્વક ઘાતક, સદા-સદા, મતૌ-માનેલા છે.

લૌકિક ભોગ વિધનવાળો અને અલ્પ છે. લોકકૃત પ્રતિબંધ થાય છે. તેથી તે બન્નેને સદા બલપૂર્વક ઘાતક માનેલા છે. (એટલે તે સેવાફલમાં અનંતરાય કરનારા છે. તે પ્રખ્યત્ થાય તો અહંતામમતાત્મક સંસારમાં સ્થિતિ નકરી થાય છે, માટે તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.)

विवरणम्-ननु साधारणो भोगः कथं त्यक्तव्य इत्याकांक्षाया-
माह सविघ्नोऽल्पो घातकः स्यादिति । सविघ्नत्वादल्पत्वाद्
भोगस्त्याज्यः, एतौ सदा प्रतिबन्धकौ ।

નનુ-ખરેખર, સાધારણઃ ભોગઃ-સાધારણ ભોગ, કથમ્, ત્યક્તવ્યઃ-કેમ ત્યાગ કરવો, હિતિ, આકાંક્ષાયામ્, આહ-આવી શંકા થાય ત્યાં કહે છે, સવિઘ્નઃ, અલ્પઃ-તે વિધનવાળો અલ્પ, ઘાતકઃ-ઘાતક, સ્યાત્, હિતિ-છે, સવિઘ્નત્વાત્-તેમાં વિધનપણું હોવાથી, અલ્પત્વાત્-અલ્પપણું હોવાથી, ભોગઃ-ભોગ, ત્યાજ્યઃ-ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, એતૌ-સાધારણ ભોગ તથા લોકકૃત પ્રતિબંધ, સદા-હંમેશાં, પ્રતિબંધકૌ-પ્રતિબંધકરૂપ માનેલા છે.

ખરેખર સાધારણ ભોગ કેમ ત્યાગ કરવો આવી શંકા થાય ત્યાં કહે છે કે તે વિધનવાળો, અદ્ય અને ઘાતક છે. તેમાં વિધનપણું અને અદ્યપણું હોવાથી સાધારણ ભોગ તથા લોકકૃત પ્રતિબંધ હરમેશાં આધકરણ માનેલા છે.

લૌકિક ભોગને કર્માંદિનું વિધન છે અને તે સ્વરૂપથી, ફલથી અને સાધનથી અદ્ય છે અને વિનાશી છે, તેથી તેનો ત્યાગ કરવો. 'સાધારણ લોકકૃત પ્રતિબંધ પાપરૂપ છે. તે મહાદોષરૂપ હોવાથી સેવામાં સિદ્ધિ કરતા નથી, માટે તે ઘાતક છે, ક્ષણે ક્ષણે પ્રતિબંધક છે, માટે યુદ્ધિ વડે સર્વથા એ બંનેનો ત્યાગ કરવો.

દ્વિતીયે સર્વથા ચિન્તા ત્યાજ્યા સંસારનિશ્ચયાત્ ॥ ૫ ॥

દ્વિતીયે, સર્વથા, ચિન્તા, ત્યાજ્યા, સંસારનિશ્ચયાત્ ॥ ૫ ॥

દ્વિતીયે-બીજામાં-ભગવત્કૃત પ્રતિબંધમાં, ચિન્તા-ચિન્તા, સર્વથા, ત્યાજ્યા-સર્વ પ્રકારે ત્યજ દેવી, સંસારનિશ્ચયાત્-સંસાર ફલ થવાનું છે તે નિશ્ચય છે તેથી.

બીજામાં, ભગવત્કૃત પ્રતિબંધમાં, ચિન્તા સર્વ પ્રકારે ત્યજ દેવી, કારણ કે તેથી સંસાર ફલ થવાનું છે તે નિશ્ચય છે.

વિવરણમ્-દ્વિતીયો ભગવત્કૃતપ્રતિબંધઃ । જ્ઞાનસ્થિત્યભાવે
ચિન્તાઽભાવાર્થમાહ દ્વિતીય ઇતિ ।

દ્વિતીયઃ-બીજો, ભગવત્કૃતપ્રતિબંધઃ-ભગવત્કૃત પ્રતિબંધ છે, જ્ઞાન-સ્થિતિઅભાવે-જ્ઞાનમાર્ગમાં સ્થિતિ ન થાય તો, ચિન્તાઅભાવાર્થમ્ આહ-ચિન્તાના અભાવ માટે કહે છે, દ્વિતીયે, ઇતિ-બીજામાં સંસારનો નિશ્ચય છે.

ભોગનો બીજો પ્રકાર ભગવત્કૃત પ્રતિબંધ છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં પણ જો સ્થિતિ ન સંભવે તો તેને માટે ચિન્તા-શોક-ન થવા સારું સંસારનો નિશ્ચય કરી લેવો.

જોને ભગવત્કૃત પ્રતિબંધ છે તેણે જ્ઞાનમાર્ગમાં સ્થિતિ કરવી એવો ઉપદેશ શોક ન થવા સારું કથો. હવે જ્ઞાનમાર્ગમાં પણ સ્થિતિ ન સંભવે તો તેને માટે સેવાફલ નથી, તેમજ મુક્તિ પણ નથી; તેને તો પ્રવાહમાર્ગનો સંસારજ છે.

નન્વાયેડદાતૃતા નાસ્તિ ।

નનુ, આયે, અદાતૃતા, ન, અસ્તિ ।

નનુ-ખરેખર, આયે-પ્રથમ પ્રતિબંધ ઉદ્વેગમાં, અદાતૃતા-(ભગવાનને) ફલ નહીં દેવાની ઇચ્છા, ન, અસ્તિ-નથી.

ખરેખર પ્રથમ પ્રતિબંધ ઉદ્વેગમાં ભગવાનને ફલ નહીં દેવાની ઇચ્છા નથી, એટલે ભગવદ્ભાવનરૂપી ચિન્તાનો ત્યાગ ન કરવો, પણ સદા કરવી, કેમકે ઉદ્વેગ માનસિક છે અને માનસીસેવામાં વિસામગ્રીરૂપ છે, એટલે ફલમાં વિલંબ રૂપ છે.

વિવરણમ્-આયફલાભાવે ભગવતોડદાતૃત્વં નાસ્તિ । તદા સેવા
નાધિદૈવિકીત્યુક્તં ભવતિ ।

આય-ફલ-અભાવે-આય ફલના અભાવથી, ભગવતઃ-ભગવાનનું, અદા-તૃત્વમ્-અદાતૃત્વ, ન-અસ્તિ-નથી, તદા, સેવા-ત્યારે સેવા, આધિદૈવિકી, ન-આધિદૈવિકી નથી, ઇતિ ઉક્તમ્, ભવતિ-એમ કહેવું થયું.

આય ફલના અભાવથી ભગવાનનું અદાતૃત્વ નથી, ત્યારે સેવા આધિ-દૈવિકી નથી એમ કહેવું થયું.

ઉદ્વેગમાં ભગવાન ફલનું દાન નથી કરતા એમ નથી, પણ ભગવાનનું દાતૃત્વ છે, પણ તે વિલંબથી થશે એવું સમજવું. આ પ્રતિબંધ નાશ કરવા સારું ભગવદ્ભાવરૂપી ચિન્તા સદા કરવી. મુખ્ય ફલ વિના અન્ય ફલ આપવામાં પ્રતિબંધક નથી, માટે ફલવિષયક ચિન્તાનો ત્યાગ કરવો નહીં.

તૃતીયે વાધકં ગૃહમ્ ॥ ૫ ૧/૨ ॥

તૃતીયે-ત્રીજા પ્રતિબંધમાં, ગૃહમ્-ઘર, વાધકમ્-આધકરણ છે.

ત્રીજા પ્રતિબંધ-લૌકિક ભોગ-માં ઘર આધકરણ છે.

વિવરણમ્-ભોગાભાવસ્તદૈવ સિધ્ધિયતિ યદા ગૃહપરિત્યાગઃ ।

ભોગઅભાવ:-ભોગનો અભાવ, તદા, એવ-ત્યારેજ, સિદ્ધ્યતિ-સિદ્ધ થાય, યદા-જ્યારે, ગૃહપરિત્યાગ:-ધરનો પરિત્યાગ થાય.

ભોગનો અભાવ ત્યારેજ સિદ્ધ થાય જ્યારે ધરનો પરિત્યાગ થાય. પૃ૩

લૌકિક ભોગમાં મુખ્ય બાધકરૂપ ધર છે. જ્યાં સુધી ગૃહસ્થિતિ છે ત્યાં સુધી ભોગનું અસ્તિત્વ છે. ઉદ્ધવેગ અને સાધારણ પ્રતિબંધમાં થોડીક ભક્તિવાળો પણ ભગવાનની સેવા કરે તો પણ ત્રીજું ફલ મળે છે, પરંતુ તે ફલની પ્રાપ્તિમાં લૌકિક ભોગ પ્રતિબંધ કરે છે, માટે ભોગરૂપ પ્રતિબંધકનો ત્યાગ થઈજ ન શકે, તો ભોગનું મૂલ ગૃહનો ત્યાગ કરવો. અહીં શ્રીકૃષ્ણસેવાનુકૂળ ગૃહનો ત્યાગ કરવાનું કહેલું નથી. જેમનું ધર સેવા માટે સાનુકૂળ છે તેમને તો ભોગ અલૌકિક છે, પણ જે ભાર્યાદિ પ્રતિકૂલ હોય અને તેમનું પોષણ કરવા સ્થિતિ કરતાં ભોગ આવી પડે તો તે ધરના ત્યાગ વિના બીજો ઉપાય નથી. ભોગનું બાધકત્વ નિવૃત્ત કરવા ભગવત્સેવામાં સર્વ ધરનો વિનિયોગ કરે તો પણ ભોગાભાવ થાય છે.

અવશ્યેયં સદા માત્રા સર્વમન્યન્ મનોબ્રમઃ ॥ ૬ ॥

અવશ્યા, હ્યમ્, સદા, માત્રા, સર્વમ્, અન્યત્, મનોબ્રમઃ ॥૬॥

અવશ્યા, હ્યમ્-પોતાને અપીન નહીં એવી આ રીતિની, સદા-નિરતન્ત્રે, માત્રા-ભાવના કરવી, સર્વમ્, અન્યત્-બીજું સર્વ, મનોબ્રમઃ-મનનો ભ્રમ છે.

આ ફલત્રયી અને પ્રતિબંધત્રયી જે પોતાને વશ નથી તેની ભાવના કરવી. બીજું સર્વ મનનો ભ્રમ છે. ૬

ફલ સંપાદન કરવાનું અને પ્રતિબંધ નિવારણ કરવાનું ભગવદ્ધીન છે. ભાવના કરવાનું પણ જીવનું સામર્થ્ય નથી, પરંતુ સેવામાં પ્રતિબંધ આવી પડે તો ભાવના દૈન્યસિધ્ધિ સાધ કરવી. ભગવાન જ ફલનુ દાન કરશે અને એજ પ્રતિબંધકનું નિવારણ કરશે, મારાથી કંઈ થઈ શકે નહીં, આવા પ્રકારની ભાવનાથી દૈન્ય થાય અને ભગવાને તેથી સંતુષ્ટ થઈ ફલદાન અને પ્રતિબંધનિવારણ કરે.

તદીયૈરપિ તત્ કાર્યં પુષ્ટૌ નૈવ વિલમ્બયેત્ ॥ ૬૨ ॥

તદીયૈઃ, અપિ, તત્, કાર્યમ્, પુષ્ટૌ, ન, એવ, વિલમ્બયેત્ ॥૬૨॥

તદીયૈઃ, અપિ-તદીયોએ પણ, તત્, કાર્યમ્-તે કાર્ય કરવું, પુષ્ટૌ-પુષ્ટિ માર્ગમાં, વિલમ્બયેત્-વિલંબ, ન, એવ-તહીંજ કરે.

તદીય જનોએ પણ તે કાર્ય કરવું. પુષ્ટિમાર્ગમાં (ભગવાન) કદી વિલંબ કરતા નથી. ૬૨

આત્મસમર્પણથી તદીયત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે પુષ્ટિપુષ્ટિમાં તદીય જનોએ ફલપ્રતિબંધાદિની ભાવના કરવી. તેમને તો ભગવાન ફલ આપવામાં વિલંબ કરતા નથી. પુષ્ટિમર્યાદામાં ફલદાન કરે છે, પણ સાધન કરાવીને હવે જે જીવેનો સાધનદ્વારા ભગવાન ઉધ્ધાર કરવા ઇચ્છે તેને પ્રતિબંધ આવી પડે છે, અને ફલદાનમાં વિલંબ થાય છે. તેથી તે વિલંબ ન થાય તે સાર ભાવના કરવાનું કહેલું છે.

ગુણક્ષોમેऽપિ દ્રષ્ટવ્યમેતદેવેતિ મે મતિઃ ॥ ૭ ॥

ગુણક્ષોમે, અપિ, દ્રષ્ટવ્યમ્, એતત્, એવ, ઇતિ, મે, મતિઃ ॥ ૭ ॥

ગુણક્ષોમે, અપિ-ગુણક્ષોભમાં પણ, દ્રષ્ટવ્યમ્-જોવું, એતત્, એવ-એજ, મે-મારી શ્રીવલ્લભાચર્યજીની, ઇતિ, મતિઃ-એવી મતિ છે.

ગુણને લીધે ક્ષોભ થતાં પણ એજ (ભગવત્કૃતપ્રતિબંધ) વિચારવા યોગ્ય છે. એ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચર્યજીની એવી મતિ છે. ૭

ત્રણ ગુણોનો ક્ષોભ થાય ત્યારે મન વિક્ષિપ્ત થાય છે. મનનો વિક્ષેપ ફલમાં પ્રતિબંધક છે. ત્યારે એમ ધારવું કે ભગવાન ફલદાનમાં વિલંબ કરવાના છે. ગુણ-ક્ષોભની પરંપરા વિચારીએ તો અંતમાં ભગવાનની ઇચ્છાજ આવીને હિતી રહેશે. માટે ભગવાન જ વિલંબ કરવાના છે એવી ભાવના કરીને જ સ્થિતિ કરવી. ભગવાનની શરણભાવના કરવાથી પ્રભુ શીઘ્ર કૃપા કરે છે, અને ગુણક્ષોભ નિવૃત્ત કરે છે.

કુસૃષ્ટિત્ર વા કાચિદુત્પદ્યેત સ વૈ ભ્રમઃ ॥ ૭૨ ॥

કુસ્તુષ્ઠિઃ, અત્ર, વા, કાચિત્, ઉત્પદ્યેત, સઃ, વૈ, ભ્રમઃ ॥૭૨॥

અત્ર-આ વિષયમાં, વા-વિકલ્પે, કુસ્તુષ્ઠિઃ-વિરુદ્ધ યુક્તિની સૃષ્ટિ, ઉત્પદ્યેત-ઉત્પન્ન થાય, સ વૈ,-તે નિશ્ચય, ભ્રમઃ-ભ્રમ છે.

આ વિષયમાં વિકલ્પે વિરુદ્ધ યુક્તિની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય તે નિશ્ચય ભ્રમ છે. ૭૨

પ્રતિબંધનિવારણમાં અને ગુણક્ષેત્રમાં ભાવના વિના અન્ય સાધન હશે એવા અવિશ્વાસપૂર્ણ વિચારો કુસંગને લીધે મનમાં, અથવા ખીજાં સાધનોમાં મન પ્રવૃત્ત થાય તો સુશુદ્ધિ વડે વિચારવું કે તે વિચારો ખોટા છે અને તે નિશ્ચય ભ્રમ છે. એમ મનનું સમાધાન કરી પાછું ભક્તિમાર્ગના રસ્તે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવો.

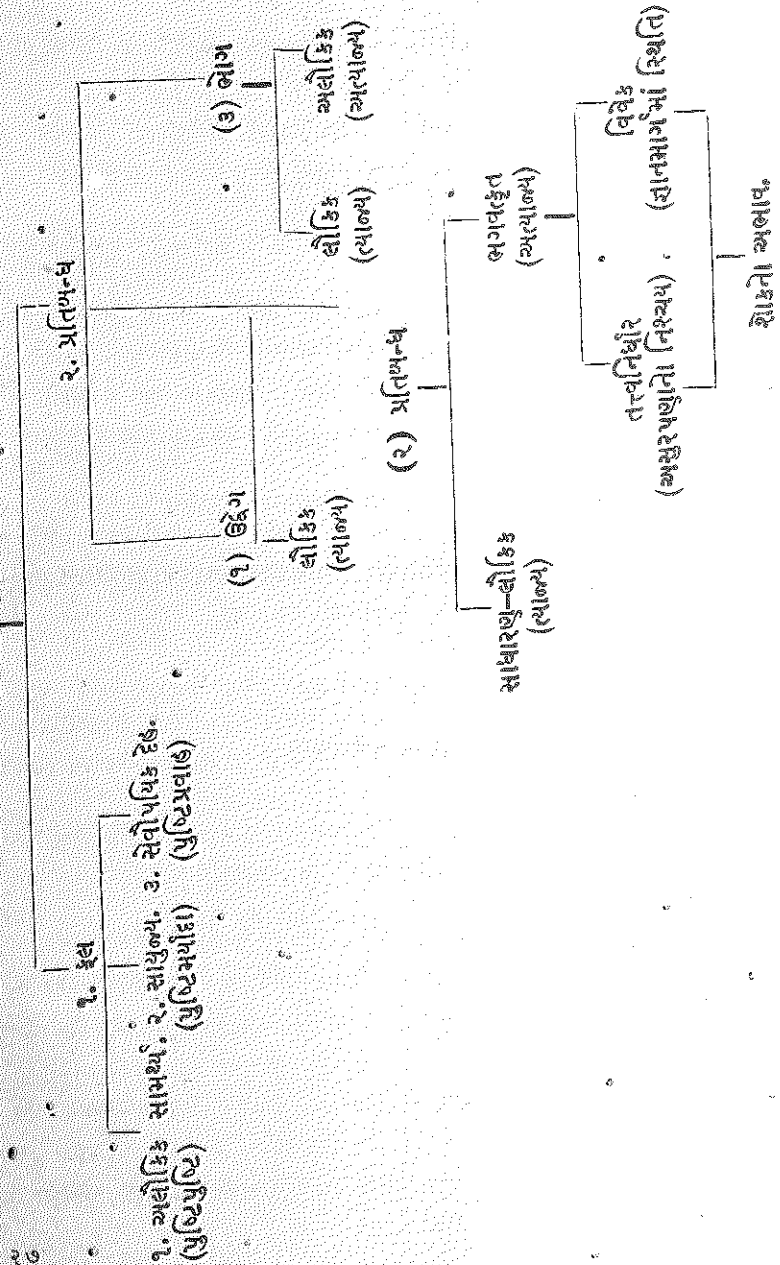
॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटितं सेवाफलं समाप्तम् ॥ १६ ॥

इति-આ પ્રમાણે, श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटितम्-श्रीमद्वल्लभाचार्य०એ પ્રકટ કરેલું, सेवाफलम्-सेवाफल, समाप्तम्-પૂર્ણ થયું.

આ પ્રમાણે श्रीमद्वल्लभाचार्य०એ પ્રકટ કરેલું सेवाફલ પૂર્ણ થયું. ૧૬

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

સેવા

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

પ્રકીર્ણ ઉપદેશ.

પંચશ્લોકી

ગૃહં સર્વાત્મના ત્યાજ્યં તચ્ચેત્યક્તું ન શક્યતે ।

કૃણાર્થ તત્પ્રયુજીત કૃણોઽનર્થસ્ય મોચકઃ ॥ ૧ ॥

ગૃહમ્, સર્વાત્મના, ત્યાજ્યમ્, તત્, ચેત્, ત્યક્તુમ્, ન, શક્યતે ।

કૃણાર્થમ્, તત્, પ્રયુજીત, કૃણઃ, અનર્થસ્ય, મોચકઃ ॥ ૧ ॥

સર્વાત્મના-સર્વાત્મભાવ વડે, ગૃહમ્, યાજ્યમ્-ધરતો ત્યાગ કરવો, તત્, ચેત્-તે, જો, ત્યક્તુમ્-ત્યાગ કરવાનું, ન, શક્યતે-ન બની શકે તો, કૃણાર્થમ્-શ્રીકૃષ્ણ-પ્રભુને, તત્, પ્રયુજીત-તેનો, ગૃહનો, વિનિયોગ કરવો, કૃણઃ-(કેમકે) શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અનર્થસ્ય-અનર્થના, મોચકઃ-છોડાવનારા છે.

સર્વાત્મભાવ વડે ગૃહનો ત્યાગ કરવો. તેમ ત્યાગ કરવાનું ન બની શકે તો તે ગૃહનો શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ માટે વિનિયોગ કરવો, કેમ કે શ્રીકૃષ્ણભગવાન અનર્થના છોડાવનારા છે. ૧

સંગઃ સર્વાત્મના ત્યાજ્યઃ સ ચેત્યક્તું ન શક્યતે ।

સ સદ્ગિઃ સહ કર્તવ્યઃ સન્તઃ સંગસ્ય મેષજમ્ ॥ ૨ ॥

સંગઃ, સર્વાત્મના, ત્યાજ્યઃ, સઃ, ચેત્, ત્યક્તુમ્, ન, શક્યતે ।

સઃ, સદ્ગિઃ, સહ કર્તવ્યઃ, સન્તઃ, સંગસ્ય, મેષજમ્ ॥ ૨ ॥

સંગઃ-સંગતિ, સર્વાત્મના-સર્વાત્મભાવ વડે, ત્યાજ્યઃ-ત્યાગ કરવો, સ, ચેત્, ત્યક્તુમ્-તે જો ત્યાગ કરવાનું, ન, શક્યતે-ન બની શકે તો, સઃ-તે સંગ, સદ્ગિઃ, સહ-સારાંઓ, ભક્તો, સહ, કર્તવ્યઃ-કરવો જોઈએ (કેમકે), સન્તઃ-સારા પુરુષો, ભક્તો, સંગસ્ય, મેષજમ્-સંગનું ઔષધ છે.

સંગતિનો સર્વાત્મભાવ વડે ત્યાગ કરવો. તે જો ત્યાગ કરવાનું ન બને તો તે સારાંઓ સાથે કરવો, કેમ કે સત્ પુરુષો સંગનું ઔષધ છે. ૨

અનુકૂલે કલત્રાદૌ વિષ્ણોઃ કાર્યાણિ કારયેત્ ।

ઉદાસીને સ્વયં કુર્યાત્ પ્રતિકૂલે ગૃહં ત્યજેત્ ॥ ૩ ॥

અનુકૂલે, કલત્રાદૌ, વિષ્ણોઃ, કાર્યાણિ, કારયેત્ ।

ઉદાસીને, સ્વયમ્, કુર્યાત્, પ્રતિકૂલે, ગૃહમ્, ત્યજેત્ ॥ ૩ ॥

કલત્રાદૌ-સ્ત્રી પુત્રાદિ, અનુકૂલે-પ્રભુસેવામાં સહાયરૂપ હોય તો, વિષ્ણોઃ, કાર્યાણિ-પ્રભુસેવાનાં કામો, કારયેત્-તેમની પાસે કરાવવાં, ઉદાસીને-ઉદાસીન હોય તો, સ્વયમ્, કુર્યાત્-પોતે સેવાકાર્ય કરવાં, પ્રતિકૂલે-સેવામાં પ્રતિબંધરૂપ હોય તો, ગૃહમ્, ત્યજેત્-ધરતો ત્યાગ કરવો.

સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રભુસેવામાં સહાયરૂપ હોય તો સેવાનાં કામો તેમની પાસે કરાવવાં, જો તેઓ ઉદાસીન હોય તો પોતે સેવાનાં કાર્યો કરવાં, તેઓ સેવામાં પ્રતિબંધરૂપ હોય તો ધરતો ત્યાગ કરવો. ૩

તત્યાગે દૂષણં નાસ્તિ યતઃ કૃણવહિર્મુખાઃ ।

અનુકૂલસ્ય સંકલ્પઃ પ્રતિકલવિસર્જનમ્ ॥ ૪ ॥

તત્યાગે, દૂષણમ્, ન, અસ્તિ, યતઃ, કૃણવહિર્મુખાઃ ।

અનુકૂલસ્ય, સંકલ્પઃ, પ્રતિકૂલવિસર્જનમ્ ॥ ૪ ॥

તત્યાગે-તેનો ત્યાગ કરવામાં, દૂષણમ્, ન, અસ્તિ-દૂષણ, દોષ, નથી યતઃ-કેમકે તેઓ, કૃણવહિર્મુખાઃ-શ્રીકૃષ્ણથી બહિર્મુખ છે, અનુકૂલસ્ય, સંકલ્પઃ અનુકૂળ હોય તો સાથે રાખી સેવાકાર્ય કરવાં, પ્રતિકૂલવિસર્જનમ્-પ્રતિકૂલ હોય તો તેમનો ત્યાગ કરવો.

તેનો ત્યાગ કરવામાં દોષ નથી, કેમકે તેઓ શ્રીકૃષ્ણથી બહિર્મુખ છે. જો તેઓ પ્રભુસેવાના કાર્યમાં અનુકૂલ હોય, સારી રીતે સાથ આપતાં હોય, તો તેમને સાથે રાખી સેવાકાર્ય કરવાં. જો તેઓ પ્રભુસેવાની વિરુદ્ધ હોય તો તેમનો ત્યાગ કરવો. ૪

કરિષ્યતીતિવિશ્વાસો ભર્તૃત્વે વરણં યથા ।
 આત્મનૈવેદ્યકાર્પણ્યે ષડ્વિધા શરણાગતિઃ ॥ ૫ ॥
 કરિષ્યતિ, ઇતિ, વિશ્વાસઃ, ભર્તૃત્વે, વરણમ્, યથા ।
 અત્મનૈવેદ્યકાર્પણ્યે, ષડ્વિધા, શરણાગતિ ॥ ૫ ॥

યથા-જેમ, ભર્તૃત્વે, વરણમ્-સ્વામિને યોગ્ય લાગે તેમ, કરિષ્યતિ-કરશે (એવો), ઇતિવિશ્વાસઃ- વિશ્વાસ, આત્મનૈવેદ્યકાર્પણ્યે-આત્મનિવેદન અને દીનતા એ પ્રમાણેની, ષડ્વિધા-છ પ્રકારની, શરણાગતિઃ-શરણાગતિ છે.

જેમ સ્વામિને યોગ્ય લાગે તેમ કરશે એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો, આત્મ-નિવેદન અને દીનતા એ પ્રમાણેની છ પ્રકારની શરણાગતિ છે. ૫

॥ ઇતિ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યકૃતા પંચશ્લોકી સમાપ્તા ॥

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ કરેલી પંચશ્લોકી (ભગવદીયોના ભિન્ન ભિન્ન ધર્મસંબંધી) સમાપ્ત થઈ.

॥ શ્રીકૃણાર્પણમસ્તુ ॥

શિક્ષાશ્લોક

યદા બહિર્મુખા યૂયં ભવિષ્યથ કથંચન ।
 તદા કાલપ્રવાહસ્થા દેહચિત્તાદયોઽપ્યુત ॥ ૧ ॥
 સર્વથા ભક્ષયિષ્યન્તિ યુષ્માનિતિ મતિર્મમ ॥ ૧^૧/_૨ ॥
 યદા, બહિર્મુખાઃ, યૂયમ્, ભવિષ્યથ, કથંચન ।
 તદા, કાલપ્રવાહસ્થાઃ, દેહચિત્તાદયઃ, અપિ, ઉત ॥ ૧ ॥
 સર્વથા, ભક્ષયિષ્યન્તિ, યુષ્માન્, ઇતિ, મતિઃ, મમ ॥ ૧^૧/_૨ ॥

યદા, યૂયમ્-તમારે તમે, કથંચન-કાંઈપણ પ્રકારે, બહિર્મુખાઃ-બહિર્મુખ, પ્રભુથી વિમુખ, ભવિષ્યથ-થશે, તદા-ત્યારે, કાલપ્રવાહસ્થાઃ-કાલ અને પ્રવાહમાં રહેલા, દેહચિત્તાદયઃ અપિ-દેહચિત્ત વગેરે પણ, ઉત-ખરેખર, સર્વથા-સર્વ રીતે, યુષ્માન્-તમેને, ભક્ષયિષ્યન્તિ-ભક્ષણ કરશે, ઇતિ-એ પ્રમાણે, મમ-મારી, મતિઃ-મતિ છે.

તમારે તમે કાંઈપણ પ્રકારે બહિર્મુખ, પ્રભુથી વિમુખ, (પ્રભુ વિના અન્યનો આશ્રય કરવો, પ્રભુને અર્પણ કર્યા વિના લેવું, અસહાવાપ-ગુહુ અથવા બીન ઉપયોગી બોલવું, ચિત્તમાં લૌકિક ઇચ્છા પેદા કરે એવાનો સંગ કરવો, એ બહિર્મુખતાનાં કારણો છે, માટે તેનાથી સાવધાન રહેવું), થશે ત્યારે કાલ અને પ્રવાહમાં રહેલા દેહ, ચિત્ત વગેરે પણ ખરેખર સર્વ રીતે તમેને ભક્ષણ કરશે, એટલે તમને કાંઈપણ પ્રકારે પ્રવાહી કરી દેશે એમ મારી મતિ છે. ૧^૧/_૨

ન લૌકિકઃ પ્રયુઃ કૃણો મનુતે નૈવ લૌકિકમ્ ॥ ૨ ॥

ભાવસ્ત્રાપ્યસ્મદીયઃ સર્વસ્વશૈહિકશ્ચ સઃ ॥ ૨^૧/_૨ ॥

ન, લૌકિકઃ, પ્રયુઃ, કૃણા, મનુતે, ન, એવ, લૌકિકમ્ ॥ ૨ ॥

ભાવઃ, તત્ર, અપિ, અસ્મદીયઃ, સર્વસ્વઃ, ચ, શૈહિકઃ, ચ, સઃ ॥ ૨^૧/_૨ ॥

પ્રભુઃ કૃષ્ણઃ-ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, ન, લૌકિકઃ-લૌકિક નથી, સર્વથી પર છે. લૌકિકમ્, -પ્રાવાહિક જીવે કરેલી સેવા, ન એવ મનુષ્ય-નથીજ માનતા, તત્ર, અપિ-તેમાં પણ, અસ્મદોયઃ, ભાવઃ-આપણો ભાવ (સાધન છે), સર્વસ્વઃ-સર્વ પેદિકા, જ-આ લોકસંબંધી, સઃ-પ્રભુજ છે એવો હોવો જોઈએ.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ લૌકિક નથી, પણ સર્વથી પર છે, તે પ્રાવાહિક જીવે કરેલી સેવા નહિ અંગીકાર કરે. તેમાં પણ આપણો ભાવ આ લોકસંબંધી પ્રભુજ છે એવો હોવો જોઈએ. ૨૩

પરલોકશ્ચ તેનાયં સર્વભાવેન સર્વથા ॥ ૩ ॥

સેવ્યઃ સ એવ ગોપીશો વિદ્યાસ્યત્યખિલં હિ નઃ ॥ ૩૨ ॥

પરલોકઃ, ચ, તેન, અયમ્, સર્વભાવેન, સર્વથા ॥ ૩ ॥

સેવ્યઃ, સઃ, એવ, ગોપીશઃ, વિદ્યાસ્યતિ, અખિલમ્, હિ, નઃ ॥ ૩૨ ॥

પરલોકઃ, ચ, અયમ્-પરલોક અને આ લોક, તેન-તેમનાથી, પ્રભુથી, છે તેથી, સર્વથા, સર્વભાવેન-સર્વ રીતે સર્વાત્મભાવ વડે, સઃ-એવ-તેજ ગોપીશઃ-શ્રીગોપીજનવલ્લભ, સેવ્યઃ-સેવન કરવા યોગ્ય છે તે, નઃ-આપણું, અખિલમ્, હિ-સર્વ શરણાદિ આશ્રય પર્યન્તનું ફલ, વિદ્યાસ્યતિ-સિદ્ધ કરશે.

પરલોક અને આ લોક તે પ્રભુથી છે તેથી સર્વ રીતે સર્વાત્મભાવ વડે તેજ શ્રીગોપીજનવલ્લભ સેવન કરવા યોગ્ય છે. તે આપણું સર્વ શરણાદિ આશ્રય પર્યન્તનું ફલ સિદ્ધ કરશે. ૩૩

મયિ चेदस्ति विश्वासः श्रीगोपीजनवल्लभे ।

तदा कृतार्था यूयं हि शोचनीयं न कर्हिचित् ॥ ૧ ॥

मुक्तिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ૧ ॥

मयि, चेत्, अस्ति, विश्वासः, श्रीगोपीजनवल्लभे ।

तदा, कृतार्थाः, यूयम्, हि, शोचनीयम्, न कर्हिचित् ॥ ૧ ॥

मुक्तिः, हित्वा, अन्यथारूपम्, स्वरूपेण, व्यवस्थितिः ॥ ૧ ॥

चेत्-જો, મયિ, શ્રીગોપીજનવલ્લભે-મારામાં, શ્રીગોપીજનવલ્લભમાં, વિશ્વાસઃ, અસ્તિ-વિશ્વાસ છે, તદા-તો, યૂયમ્, કૃતાર્થઃ-તમે કૃતાર્થ છો, કર્હિચિત્-કોઈ પ્રકારનો શોક કરવાનું રહેશે નહિ, અન્યથારૂપમ્-અન્યથા રૂપને ૨૮ તત્ત્વરૂપને, હિત્વા-ત્યાગ કરીને, સ્વરૂપેણ-પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્વિષયરૂપે, વ્યવસ્થિતિઃ-સ્થિતિ કરવી તે, મુક્તિઃ-મુક્તિ કહેવાય.

જો મારામાં, શ્રીગોપીજનવલ્લભમાં, વિશ્વાસ છે તો તમે કૃતાર્થજ છો. કોઈ પ્રકારનો શોક કરવાનું રહેશે નહિ. અન્યથારૂપને, ૨૮ તત્ત્વરૂપને, ત્યાગ કરીને પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્વિષયરૂપે સ્થિતિ કરવી તેનું નામ મુક્તિ. ૧૩

શ્રીમદ્વાયાર્પયરણે કાશીમાં હનુમાન ઘાટ પર સંન્યસ્ત લઈ એક માસ અને આઠ દિવસ અનશનવ્રત લીધું અને તેમાં છેલ્લા આઠ દિવસ મૌન વ્રત ધારણ કર્યું. આ વ્રત બાળીને શ્રીગોપીનાથજી અને શ્રીગુસાંધજી વૈષ્ણવો સહિત કાશી પધાર્યા. રથજનનાના દિવસે મધ્યાહને આસુરવ્યામોહલીલા (તિરોભાવ) સમયે શ્રીગોપીનાથજી વજરેએ વિનંતિ કરી કે અમારું શું કર્તવ્ય ? ત્યારે આપે ઉપદેશરૂપ પ્રથમના ૩૩ શ્લોક લખી આપ્યા. પછી શ્રીપ્રભુએ પ્રકટ થઈ છેવટનો ૧૩ શ્લોક કહેલો છે.

इति श्रीवल्लभाचार्यविरचिताः शिक्षाश्लोकाः समाप्ताः ॥

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ કરેલા શિક્ષાશ્લોકો પરિપૂર્ણ થયા.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રકરણ

કૃષ્ણસેવાપરં વીક્ષ્ય દંભાદિરહિતં નરમ્ ।

શ્રીભાગવતતત્ત્વજ્ઞં મજેત્જિજ્ઞાસુરાદરાત્ ॥ ૧ ॥

તદભાવે સ્વયં વાપિ મૂર્તિ કૃત્વા હરેઃ ક્વચિત્ ।

પરિચર્યાં સદા કુર્યાત્ તદ્રૂપં તત્ર ચ સ્થિતમ્ ॥ ૨ ॥

સાકારવ્યાપકત્વાચ્ચ મન્ત્રસ્યાપિ વિધાનતઃ ॥ ૨½ ॥

કૃષ્ણસેવાપરમ્, વીક્ષ્ય, દંભાદિરહિતમ્, નરમ્ ।

શ્રીભાગવતતત્ત્વજ્ઞમ્, મજેત્, જિજ્ઞાસુઃ, આદરાત્ ॥ ૧ ॥

તત્ત્વઅભાવે, સ્વયમ્, વા, અપિ, મૂર્તિ, કૃત્વા, હરેઃ, ક્વચિત્ ॥

પરિચર્યામ્, સદા, કુર્યાત્, તત્, રૂપમ્, તત્ર, ચ, સ્થિતમ્ ॥ ૨ ॥

સાકારવ્યાપકત્વાત્, ચ, મન્ત્રસ્ય, અપિ, વિધાનતઃ ॥ ૨½ ॥

જિજ્ઞાસુઃ-જ્ઞાનની ઇચ્છા વાળાએ, કૃષ્ણસેવાપરમ્-શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં લીન, દંભાદિરહિતમ્-દંભ વગેરેથી રહિત, શ્રીભાગવતતત્ત્વજ્ઞમ્-શ્રીમદ્ભાગવતના તત્ત્વજ્ઞાનને જાણનાર, નરમ્-પુરુષનું-યુરુનું, આદરાત્-સન્માનપૂર્વક મજેત્-ભજન કરવું, તત્ત્વઅભાવે-એવા યુરુ ન મળે તો, તેના અભાવમાં, સ્વયં, વાપિ-પોતે પણ, ક્વચિત્-ક્યવિત્, હરેઃ, મૂર્તિ-શ્રીહરિની મૂર્તિ, કૃત્વા-કરીને સદા, પરિચર્યામ્-સર્વદા, સેવા, કુર્યાત્,-કરવી, કેમકે, તત્ રૂપમ્-ભગવાનનું સ્વરૂપ, તત્ર, ચ, સ્થિતમ્-તે મૂર્તિમાં રહેલું છે, સાકારવ્યાપકત્વાત્ ચ-ભગવાન સાકાર છે, વ્યાપક છે, (એવું ઉપાસનામાર્ગની રીતે વિચારીએ તો), મન્ત્ર-સ્યાપિ, વિધાનતઃ-મંત્રપૂર્વક પૂજામાં ભગવદાવેશ થાય છે.

જ્ઞાનની ઇચ્છાવાળાએ, શ્રીકૃષ્ણભગવાનની સેવામાં આતુર, દંભ વગેરેથી રહિત, શ્રીમદ્ભાગવતના તત્ત્વજ્ઞાનને જાણનાર યુરુનું સન્માનપૂર્વક ભજન કરવું. એવા યુરુ ના મળે તો પોતે પણ ક્યવિત્ શ્રીહરિની મૂર્તિ કરીને સર્વદા

સેવા કરવી. ભગવાનનું સ્વરૂપ તે મૂર્તિમાં રહેલું છે, કેમકે ભગવાન સાકાર, વ્યાપક છે અને ઉપાસનામાર્ગની રીતે વિચાર કરીએ તો મંત્રપૂર્વક પૂજામાં ભગવદાવેશ થાય છે. ૨½

આ જ આ માર્ગમાં ઉત્તમ પ્રકાર છે કે મૂર્તિને વિષે કરેલું સર્વ ભગવાનને વિષે કરેલું થઈ જાય છે. મૂર્તિ, ભગવાન છે એ વાત ત્રણ પ્રકારે નિરૂપણ કરે છે. ૧. વસ્તુનો વિચાર કરતાં સર્વ ભગવદ્રૂપ છે. વિશેષ આ છે કે ભક્તનો હૃદય ઉદ્ધાર કરીશ એમ ઇચ્છા થતાં મૂર્તિકા વગેરેમાંથી પોતે પ્રકટ થાય છે. ૨. ભક્તિ-માર્ગને અનુસરીને કહે છે કે મૂર્તિમાં પ્રભુનું સ્વરૂપ છે જ. જ્યાં મૂર્તિનો હસ્ત ત્યાં ભગવાનનો હસ્ત, તે તે મૂર્તિના અવયવો ત્યાં ભગવાનના અવયવો. એમ હોવાનું કારણ એ કે બ્રહ્મ વ્યાપક અને સાકાર છે, માટે કંડુ વગેરે સર્વ અલંકાર સાક્ષાત્ ભગવાનને ધર્માં ધરાવ્યર થઈ જાય છે. ૩. ઉપાસનામાર્ગની રીતે પણ મંત્ર વગેરેને લીધે મૂર્તિને વિષે જ સાક્ષાત્ ભગવદ્ભજન થાય છે.

॥ શ્રીકૃષ્ણપરંબરુ ॥

રાજા કૃષ્ણદેવ પ્રતિ ઉપદેશ

દૈવત્વેન ગુરોરનુગ્રહવશાજ્ઞાતા પ્રપત્તિર્યદા
સ્રકૃપુણ્ણાદિ વિધારયેત્ પરજયન્ત્યેકાદશીનાં વ્રતમ્ ।
ધર્મ માવગતં ચરેત્ હરિકથામાચાર્યમક્તાર્ચનમ્
પાપં તદ્વિમુક્તાનનર્પિતમુજિં ચાન્યાશ્રયં વર્જયેત્ ॥ ૧ ॥

દવત્વેન, ગુરોઃ, અનુગ્રહવશાત્, જ્ઞાતા, પ્રપત્તિઃ, યદા,
સ્રકૃપુણ્ણાદિ, વિધારયેત્, પરજયન્તી એકાદશીનામ્, વ્રતમ્ ।
ધર્મમ્, માવગતમ્, ચરેત્, હરિકથામ્, આચાર્યમક્તાર્ચનમ્,
પાપમ્, તદ્વિમુક્તાન, અનર્પિતમુજિમ્, ચ, અન્યાશ્રયમ્ વર્જયેત્ ॥ ૧ ॥

યદા-જ્યારે, ગુરોઃ, અનુગ્રહવશાત્-ગુરુના અનુગ્રહને લીધે, દૈવત્વેન-ભાગ્યવ-
શાત્, દેવેશ્વરથી, પ્રપત્તિઃ-પ્રભુશરણુ, જ્ઞાતા-પ્રાપ્ત થાય ત્યારે, સ્રકૃપુણ્ણાદિ-માલા
તિલક, વિધારયેત્-ધારણુ કરવાં, પરજયન્તી-મોટી જયન્તિ, એકાદશીનામ્, વ્રતમ્-
એકાદશીઓનાં વ્રત કરવાં, માવગતમ્, ધર્મમ્-શ્રદ્ધા, ભાવયુક્ત ધર્મ, (અથવા),
માવગતમ્ ધર્મમ્-ભગવત્સંબંધિ ધર્મ, ચરેત્-પાળવો, હરિકથામ્-ભાગવતાદિ
ભગવત્ચરિત્ર, ભગવદ્વાર્તા વગેરે કરવાં, આચાર્યમક્તાર્ચનમ્-આચાર્ય અને
ભક્તનાં પૂજન કરવાં, તદ્વિમુક્તાન-અહિમુખોનો, પ્રભુથી વિમુખ એવાઓનો,
સંગ, અનર્પિતમુજિમ્-પ્રભુને અર્પણ કર્યા વિનાનું ભોજન લેવું તે, ચ, અન્યા-
શ્રયમ્-અને પ્રભુ વિના બીજાનો આશ્રય કરવો તે, પાપમ્-પાપરૂપ છે માટે તેમનો
વર્જયેત્-ત્યાગ કરવો.

જ્યારે ગુરુના અનુગ્રહને લીધે, ભાગ્યવશાત્ પ્રભુશરણુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે
માલા તિલક ધારણુ કરવાં, મોટી જયન્તિ, એકાદશીઓનાં વ્રત કરવાં, શ્રદ્ધાભા-
વયુક્ત અથવા ભગવત્સંબંધિ ધર્મ પાળવો, આચાર્ય અને ભક્તનાં પૂજન કરવાં.
પ્રભુથી વિમુખ એવાઓનો સંગ, પ્રભુને અર્પણ કર્યા વિનાનું ભોજન, પ્રભુ વિના
બીજાનો આશ્રય એ પાપરૂપ છે, માટે તે સર્વનો ત્યાગ કરવો. ૧

આશ્રિત્યાશ્રમધર્મમત્ર ભવતા સ્થેયં પ્રજા રક્ષતા
સેવ્યઃ શ્રીરમણઃ સદા હરિજનૈઃ કાર્યાધિકા સંગતિઃ ।
આજીવ્યં વિદુષામ્ વિધાય જગતાં યોજ્યાશ્ચ તે શિક્ષણે
દીનાનાં દયયા નયેન વિનયૈઃ કીર્તિવિધેયાચલા ॥ ૨ ॥
આશ્રિત્ય, આશ્રમધર્મમ્, અત્ર, ભવતા, સ્થેયં, પ્રજાઃ, રક્ષતા
સેવ્યઃ, શ્રીરમણઃ, સદા, હરિજનૈઃ, કાર્યા, અધિકા, સંગતિઃ ।
આજીવ્યમ્, વિદુષામ્, વિધાય, જગતામ્, યોજ્યાઃ, ચ, તે, શિક્ષણે
દીનાનામ્, દયયા, નયેન, વિનયૈઃ, કીર્તિઃ, વિધેયા, અચલા ॥ ૨ ॥

અત્ર ભવતા-આપે, આશ્રમધર્મમ્-વર્ણાશ્રમના ધર્મ, આશ્રિત્ય-પાળીને,
પ્રજા રક્ષતા-પ્રજાનું રક્ષણુ કરતા એવા, સ્થેયમ્-રહેવું, સદા, શ્રીરમણઃ-નિરન્તર
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું, સેવ્યઃ-સેવન કરવું, હરિજનૈઃ-પ્રભુભક્તોની સાથે, અધિકા-
વધારે, સંગતિઃ, કાર્યા-સંગતિ કરવી, જગતામ્-જગતમાં, વિદુષામ્-વિદ્વાનોને
આજીવ્યમ્-જીવન પર્યન્ત, વિધાય, ચ-રાખીને અને, તે-તેમને, શિક્ષણે-ધર્મના
બોધ આપવા સાથે, યોજ્યાઃ-યોજવા ભેદએ, દયયા, દીનાનામ્-ગરીબો તરફ
દયાભાવથી ભેદવું, નયેન, વિનયૈઃ-નીતિશાસ્ત્ર પ્રમાણે વિનયથી વર્તવું, તેમ કરી,
અચલા, કીર્તિઃ-અચલ કીર્તિ, વિધેયા-પ્રાપ્ત કરવી.

પ્રજાનું રક્ષણુ કરતા એવા આપે વર્ણાશ્રમના ધર્મ પાળીને રહેવું, નિરન્તર
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું સેવન કરવું, પ્રભુભક્તોની સાથે વધારે સંગતિ કરવી,
જગતમાં વિદ્વાનોને જીવનપર્યન્ત રાખીને અને તેમને ધર્મનો બોધ આપવા
સાથે યોજવા ભેદએ, ગરીબો તરફ દયા ભાવથી ભેદવું, નીતિશાસ્ત્ર પ્રમાણે
વિનયથી વર્તવું, તેમ કરી અચલ કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવી. ૨

શ્રીસર્વોત્તમ સ્તોત્ર

અન્યપરિચય:-પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણચરિત્રે દેવી જીવેના ઉદ્ધાર સાર પોતાના માહાત્મ્યને વાણી વડે પ્રકટ કરવાની ઇચ્છા કરી, અને પોતાના મુખારવિન્દ્ય શ્રી-મહાચાર્યચરણોને પ્રાદુર્ભાવ કર્યો. ભગવદ્વાના પ્રમાણે શ્રીઆચાર્યજીએ જૂતલ પર પધારી શુદ્ધાદૈત્યમાર્ગ પ્રકટ કરી માર્ગના સિદ્ધાન્તરૂપ શ્રીસુભોધિનીજી આદિ અનેક અન્યો કર્યો છે. આ અન્યો નિજજનને શ્રીઆચાર્યજીના અનુગ્રહથીજ યથાર્થ રીતે સમજી શકાય તેવા છે એમ શ્રીમદ્ અમ્બિકુમાર-શ્રીવિકુલેશ્વરજીને જણાવું ત્યારે તેઓશ્રીએ શ્રીવલ્લભપ્રભુના અનુગ્રહની પ્રાપ્તિ સાર શ્રીમદ્વલ્લભાધીશના મંત્રરૂપ અલૌકિક નામો જે નિત્ય છે તેવાં ૧૦૮ નામો સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં યોજેલાં છે. આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી શ્રીઆચાર્યજીની વાણી સુભોધ થઈ જાય છે, ભક્તિમાં આવતા પ્રતિપદો નિવૃત્ત થાય છે, અને ફલરૂપશ્રીકૃષ્ણાધરામૃતના આસ્વાદની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ શ્રીસુસાંઈજી આ અન્યમાં નિરૂપણ કરે છે.

દીનતા અને નિઃસાધનતા સાથે આ નામો જપવાં, ધ્યાન પણ આ નામો-માંજ રાખવું. પુષ્ટિ જીવને આજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે એમ સમજી ભાવનાપૂર્વક નિત્ય નિરંતર નામરમરણ કરવું. પ્રથમ શ્રીમહાપ્રભુજીનું માહાત્મ્ય હૃદયમાં સ્થિર કરવું, પછી જપ કરવાથી જપનું ઉત્તમ ફલ મળે છે, જે કે ભાવ સમજ્યા વિના અસ્થિર ચિત્તે નામરમરણ કરવાથી જીવના દોષો નાશ પામે છે, તે જેમ ભટકતા ચિત્તથી ભોજન કરવામાં આવે અને તેનાથી પેટ ભરાય પણ ભોજનનો આસ્વાદ આવતો નથી તેના જેવું છે, માટે શ્રીકૃષ્ણરસની ઇચ્છાવાળાએ સ્થિર ચિત્તે ભાવપૂર્વક શ્રીસર્વોત્તમજીનો નિત્ય પાઠ કરવો.

પ્રાકૃતધર્માનાશ્રયમપ્રાકૃતનિર્વિલધર્મરૂપમિતિ ।

નિગમપ્રતિપાઠં યત્તચ્છુદ્ધં સાકૃતિ સ્તૌમિ ॥ ૧ ॥

પ્રાકૃતધર્માનાશ્રયમ્, અપ્રાકૃતનિર્વિલધર્મરૂપમ્, इति ।

નિગમપ્રતિપાઠમ્, યત્, તત્, શુદ્ધમ્, સાકૃતિ, સ્તૌમિ ॥ ૧ ॥

પ્રાકૃતધર્માનાશ્રયમ્-પ્રાકૃત ધર્મના, પ્રકૃતિજન્ય સત્વાદિ ધર્મના, આશ્રય વગરનું, અપ્રાકૃત-અલૌકિક, પ્રકૃતિના સંબંધથી રહિત, નિર્વિલ-સધળા, ધર્મરૂપમ્, इति,-ધર્મરૂપ, એ પ્રકારે, નિગમપ્રતિપાઠમ્-વેદમાં પ્રતિપાદન કરેલું, યત્-જે છે, તત્-તે, સાકૃતિ-સાકાર, શુદ્ધમ્-જ્ઞાનસ્વરૂપ પુરુષોત્તમસ્વરૂપની, સ્તૌમિ-સ્તુતિ કરે છું.

• લૌકિક કામ દોષાદિ ધર્મના આશ્રય વગરનું, અલૌકિક, સર્વધર્મરૂપ, એ પ્રકારે વેદમાં પ્રતિપાદન કરેલું જે છે તે. આ પ્રકારવાળા પુરુષોત્તમસ્વરૂપની હું સ્તુતિ કરું છું. ૧

કલિકાલતમશ્ચન્નદષ્ટિવાદિદુષામપિ ।

સંપ્રત્યવિષયસ્તસ્ય માહાત્મ્યં સમભૂત્ ભુવિ ॥ ૨ ॥

કલિકાલતમશ્ચન્નદષ્ટિવાત્, વિદુષામ્, અપિ ।

સંપ્રતિ, અવિષયઃ, તસ્ય, માહાત્મ્યમ્, સમભૂત્, ભુવિ ॥ ૨ ॥

વિદુષામપિ-જ્ઞાતા પુરુષોની પણ, કલિકાલતમશ્ચન્નદષ્ટિવાત્-કલિકાલરૂપ અંધકારથી ઢંકાયેલી દષ્ટિ હોવાથી, તસ્ય-તે રૂપનું, માહાત્મ્યમ્-માહાત્મ્ય, ભુવિ-પૃથ્વીમાં, સંપ્રતિ-હાલમાં, અવિષયઃ-ન જણાય તેવું, સમભૂત્-થયું છે.

જ્ઞાતા પુરુષો વિદ્વાનોની પણ કલિકાલરૂપ અંધકારથી ઢંકાયેલી દષ્ટિ હોવાથી તે રૂપનું માહાત્મ્ય પૃથ્વીમાં હાલમાં ન જણાય તેવું થયું છે. ૨

દયયા નિજમાહાત્મ્યં કરિષ્યન્નકટં હરિઃ ।

વાળ્યા યદા તદા સ્વાસ્યં પ્રાદુર્ભૂતં ચકાર હિ ॥ ૩ ॥

દયયા, નિજમાહાત્મ્યમ્, કરિષ્યન્, પ્રકટમ્, હરિઃ ।

વાળ્યા, યદા, તદા, સ્વ-આસ્યમ્, પ્રાદુર્ભૂતમ્, ચકાર, હિ ॥ ૩ ॥

• યદા-જ્યારે, દયયા-દયાવડે, હરિઃ-હરિ ભગવાન, નિજમાહાત્મ્યમ્-પોતાના માહાત્મ્યને, વાળ્યા-વાણી વડે, પ્રકટમ્-પ્રકટ, કરિષ્યન્-કરવાની ઇચ્છાવાળા થયા, તદા-ત્યારે, સ્વ-આસ્યમ્-પોતાના મુખારવિન્દ્યને (હરિએ), પ્રાદુર્ભૂતમ્-પ્રાદુર્ભાવ-પ્રકટ, ચકાર, હિ-કયું નિશ્ચય.

આરે દયા વડે હરિ ભગવાન પોતાના માહાત્મ્યને વાણી વડે પ્રકટ કરવાની ઇચ્છાવાળા થયા ત્યારે પોતાના મુખારવિન્દનો હરિએ પ્રાદુર્ભાવ કર્યો જ. ૩

તદુક્તમપિ દુર્બોધં સુબોધં સ્યાદથા તથા ।

તન્નામાષ્ટોત્તરશતં પ્રવક્ષ્યામ્યચ્ચિલાઘટ્ ॥ ૪ ॥

તદુક્તમ્, અપિ, દુર્બોધમ્, સુબોધમ્, સ્યાત્, યથા, તથા ।

તત્નામ અષ્ટોત્તર શતમ્, પ્રવક્ષ્યામિ, અચ્ચિલ ઇઘટ્ ॥ ૪ ॥

અપિ-પણ, તદુક્તમ-તે મુખે કહેલું દુર્બોધમ્-ન સમગ્રય તેવું છે માટે, યથા-જેમ, સુબોધમ્-સારી રીતે સમગ્રય તેવું, સ્યાત્-થાય, તથા-તેવી રીતે, અચ્ચિલાઘટ્-સર્વ પ્રતિબંધ, પાપ, દૂર કરે તેવાં, તન્નામાષ્ટોત્તરશતમ્-તે શ્રીમહાપ્રભુજીનાં એકસો આઠ નામ, પ્રવક્ષ્યામિ-કહીશ.

પણ તે મુખે કહેલું ન સમગ્રય તેવું છે, માટે જેમ સાદી રીતે સમગ્રય તેવું થાય તેવી રીતે સર્વ પ્રતિબંધ પાપને દૂર કરનારાં તે શ્રીમહાપ્રભુજીનાં એકસો આઠ નામ કહીશ. ૪

ઋષિરગ્નિકુમારસ્તુ નામ્નાં છન્દો જગત્યસૌ ।

શ્રીકૃષ્ણસ્યં દેવતા ચ બીજં કારુણિકઃ પ્રમુઃ ॥ ૫ ॥

ઋષિઃ, અગ્નિકુમારઃ, તુ, નામ્નામ્, છન્દઃ, જગતિ, અસૌ ।

શ્રીકૃષ્ણસ્યમ્, દેવતા, ચ, બીજમ્, કારુણિકઃ, પ્રમુઃ ॥ ૫ ॥

નામ્નામ્-શ્રીમહાપ્રભુજીનાં નામોના, સર્વોત્તમ સ્તોત્રના, ઋષિઃ તુ, ઋષિ, પ્રપ્તા, તો, અગ્નિકુમારઃ-શ્રીયુસાધજી છે, ચ-અને, છન્દઃ-નામ્નામ્-છંદ નામોના, જગતિ, અસૌ-જગતમાં વ્યાપક અનુષ્ટુપ છે, શ્રીકૃષ્ણસ્યમ્, દેવતા-શ્રીકૃષ્ણમુખ શ્રીમહાપ્રભુજી દેવતા છે, ચ-અને, બીજમ્-બીજ, મૂળવસ્તુ, કારુણિકઃ પ્રમુઃ-દયાળુ પ્રભુ છે.

સર્વોત્તમસ્તોત્રના ઋષિ તો શ્રીયુસાધજી છે, અને નામોના છંદ જગતમાં વ્યાપક અનુષ્ટુપ છે તે છે. શ્રીકૃષ્ણના મુખારવિન્દરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજી દેવતા છે, અવે બીજ, દયાળુ પ્રભુ છે. ૫

વિનિયોગો ભક્તિયોગપ્રતિબંધવિનાશને ।

કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદસિદ્ધિરત્ર ન સંશયઃ ॥ ૬ ॥

વિનિયોગઃ, ભક્તિયોગપ્રતિબંધવિનાશને ।

કૃષ્ણાધરઅમૃતઆસ્વાદસિદ્ધિઃ, અત્ર, ન, સંશયઃ ॥ ૬ ॥

વિનિયોગઃ-આ સ્તોત્રનો વિનિયોગ, પ્રયોજન, ઉપયોગ, ભક્તિયોગપ્રતિબંધ-વિનાશને-ભક્તિયોગમાં પ્રતિબંધ અદૃષ્ટ અથવા દૃષ્ટ નાશ કરવામાં, કૃષ્ણાધરા-મૃતાસ્વાદ-સિદ્ધિઃ-સિદ્ધિ, ફલ, શ્રીકૃષ્ણના અધરામૃતનો આસ્વાદ છે, અત્ર, ન, સંશયઃ-તેમાં સંશય નથી.

આ સ્તોત્રનો વિનિયોગ, પ્રયોજન, ભક્તિયોગમાં પ્રતિબંધ, દૃષ્ટ અથવા અદૃષ્ટ નાશ કરવામાં છે, સિદ્ધિ શ્રીકૃષ્ણના અધરામૃતનો આસ્વાદ છે, તેમાં સંશય નથી. ૬

આનન્દઃ પરમાનન્દઃ શ્રીકૃષ્ણસ્યં કૃપાનિધિઃ ।

દૈવોદ્વારપ્રયત્નાત્મા સ્મૃતિમાત્રાર્તિનાશનઃ ॥ ૭ ॥

આનન્દઃ, પરમાનન્દઃ, શ્રીકૃષ્ણસ્યમ્, કૃપાનિધિઃ ।

દૈવોદ્વારપ્રયત્નામા, સ્મૃતિમાત્રાર્તિનાશનઃ ॥ ૭ ॥

આનન્દઃ-આનંદરૂપ, પરમાનન્દઃ-પુરુષોત્તમાનંદરૂપ-પરમાનંદરૂપ, શ્રીકૃષ્ણ-સ્યમ્-શ્રીકૃષ્ણના મુખારવિન્દરૂપ. કૃપાનિધિઃ-કૃપાના સાગરરૂપ, દૈવોદ્વારપ્રયત્નાત્મા-પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોના ઉધ્ધાર કરવામાં જેમનું અંતઃકરણ છે એવા, સ્મૃતિમાત્ર-ાર્તિનાશનઃ-સ્મરણમાત્રથી ભક્તોની ચિન્તાનો નાશ કરનારા શ્રીમહાપ્રભુજી છે.

૧ આનંદરૂપ. ૨ પરમાનંદરૂપ. ૩ શ્રીકૃષ્ણના મુખારવિન્દરૂપ. ૪ કૃપાના સાગરરૂપ-અલૌકિક કૃપાવાળા. ૫ પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોના ઉધ્ધાર કરવામાં જેમનું અંતઃકરણ છે એવા. ૬ સ્મરણમાત્રથી ભક્તોની ચિન્તાનો નાશ કરનારા-શ્રીમહાપ્રભુજી છે. ૭

શ્રીભાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણઃ ।

સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકો વેદપારગઃ ॥ ૮ ॥

શ્રીભાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણઃ ।

સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકઃ, વેદપારગઃ ॥ ૮ ॥

શ્રીભાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણઃ-શ્રીમદ્ભાગવતના ગૂઢ અર્થને પ્રકાશ કરવામાં પરાયણ-તત્પર, સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકઃ-સાકાર બ્રહ્મવાદના અદ્વિતીય સ્થાપક, વેદપારગઃ-વેદનો પાર પામેલા.

૭ શ્રીમદ્ભાગવતના ગૂઢ અર્થને પ્રકાશ કરવામાં તત્પર. ૮ સાકાર બ્રહ્મવાદના અદ્વિતીય સ્થાપક. ૯ વેદનો પાર પામેલા. ૮

માયાવાદનિરાકર્તા સર્વવાદિનિરાસકૃત્ ।

ભક્તિમાર્ગાબ્જમાર્તણ્ડઃ સ્ત્રીશુદ્રાદ્યુદ્ધૃતિક્ષમઃ ॥ ૯ ॥

માયાવાદનિરાકર્તા, સર્વવાદિનિરાસકૃત્ ।

ભક્તિમાર્ગાબ્જમાર્તણ્ડઃ, સ્ત્રીશુદ્રાદ્યુદ્ધૃતિક્ષમઃ ॥ ૯ ॥

માયાવાદનિરાકર્તા-માયાવાદનો નિરાસ કરનારા, સર્વવાદિનિરાસકૃત્-સર્વવાદીઓનો નિરાસ કરનારા, ભક્તિમાર્ગાબ્જમાર્તણ્ડઃ-ભક્તિમાર્ગરૂપ કમલમાં સૂર્યરૂપ-ભક્તિમાર્ગને પ્રવર્તાવવામાં સૂર્ય સરખા, સ્ત્રીશુદ્રાદ્યુદ્ધૃતિક્ષમઃ-સ્ત્રીઓ તથા શૂદ્રોનો ઉદ્ધાર કરવામાં સમર્થ એવા.

૧૦ માયાવાદનો નિરાસ કરનારા. ૧૧ સર્વવાદીઓનો નિરાસ કરનારા. ૧૨ ભક્તિમાર્ગને પ્રવર્તાવવામાં સૂર્ય સરખા. ૧૩ સ્ત્રીઓ તથા શૂદ્રોનો ઉદ્ધાર કરવામાં સમર્થ એવા ૯

અંગીકૃત્યૈવ ગોપીશવલ્લભીકૃતમાનવઃ ।

અંગીકૃતૌ સમર્યાદો મહાકારુણિકો વિશુઃ ॥ ૧૦ ॥

અંગીકૃત્ય, એવ, ગોપીશવલ્લભીકૃતમાનવઃ ।

અંગીકૃતૌ, સમર્યાદઃ, મહાકારુણિકઃ, વિશુઃ ॥ ૧૦ ॥

અંગીકૃત્યૈવ-અંગીકાર કરીનેજ, ગોપીશવલ્લભીકૃતમાનવઃ-શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા મનુષ્યોને વાત્સલ્ય-પ્રેમ કરી જનારા, અંગીકૃતૌ-અંગીકાર કરવામાં, સમર્યાદઃ-મર્યાદાવાળા મહાકારુણિકઃ-અત્યન્ત કૃપાવાળા, વિશુઃ-સર્વ કરવા સમર્થ.

૧૪ અંગીકાર કરીનેજ શ્રીકૃષ્ણમાં મનુષ્યોને પ્રેમ કરાવનારા. ૧૫ અંગીકાર કરવામાં મર્યાદાવાળા. ૧૬ અત્યન્ત કૃપાવાળા. ૧૭ સર્વ કરવા સમર્થ. ૧૪

અદેયદાનદક્ષઃ મહોદારચરિત્રવાન્ ।

પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ ॥ ૧૧ ॥

અદેયદાનદક્ષઃ, ચ, મહોદારચરિત્રવાન્ ।

પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ ॥ ૧૧ ॥

અદેયદાનદક્ષઃ, ચ-ભગવાન વિના અન્ય કોઈ જેનું દાન કરી શકે નહીં તેનું દાન કરવામાં સમર્થ, મહોદારચરિત્રવાન્-અત્યન્ત ઉદાર ચરિત્રવાળા, પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ-અને પ્રાકૃત મનુષ્યને અનુકરણ કરવાના મિષ્ટથી આકૃષ્ટી થવાને મોહ પમાડનારા.

૧૮ ભગવાન વિના અન્ય કોઈ જેનું દાન કરી શકે નહીં તેનું દાન કરવામાં સમર્થ. ૧૯ અત્યન્ત ઉદાર ચરિત્રવાળા. ૨૦ પ્રાકૃત મનુષ્યને અનુકરણ કરવાના મહાનાથી આકૃષ્ટી થવાને મોહ પમાડનારા.

વૈશ્વાનરો વલ્લભાશ્રયઃ સદ્રૂપો હિતકૃત્સતામ્ ।

જનશિક્ષાકૃતે કૃણામક્તિકૃન્નિચિલેષ્ટદઃ ॥ ૧૨ ॥

વૈશ્વાનરઃ, વલ્લભાશ્રયઃ, સદ્રૂપઃ, હિતકૃત્, સતામ્ ।

જનશિક્ષાકૃતે, કૃણામક્તિકૃન્નિચિલેષ્ટદઃ ॥ ૧૨ ॥

વૈશ્વાનરઃ-અગ્નિરૂપ-પુરુષોત્તમના સુખરૂપ, વલ્લભાશ્રયઃ-વલ્લભ જેમનું નામ છે એવા, સદ્રૂપઃ-સમ્યક્દાનરૂપ, સતામ્, હિતકૃત્-ભકતોનું ભલું કરનારા, જનશિક્ષાકૃતે-મનુષ્યોને શીખવવા સાથે, કૃણામક્તિકૃત્-શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરનારા, નિચિલેષ્ટદઃ-મનુષ્યોને ભગવાનના સ્વરૂપ સંબંધી જે કાંઈ ધ્રુવો છે તે સર્વ આપનારા.

૨૧ પુરુષોત્તમના સુખરૂપ-વૈશ્વાનર. ૨૨ વલ્લભ-પ્રિય-નામવાળા. ૨૩ સમ્યક્દાનરૂપ. ૨૪ ભકતોનું ભલું કરનારા. ૨૫ પોતાના ભકતોને શીખવવા સાથે શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરનારા. ૨૬ મનુષ્યોને ભગવાનના સ્વરૂપ સંબંધી જે કાંઈ ધ્રુવો છે તે સર્વ આપનારા. ૧૨

સર્વલક્ષણસંપન્નઃ શ્રીકૃષ્ણજ્ઞાનદો ગુરુઃ ।

સ્વાનન્દતુન્દિલઃ પદ્મદલાયતવિલોચનઃ ॥ ૧૩ ॥

સર્વલક્ષણસંપન્નઃ, શ્રીકૃષ્ણજ્ઞાનદઃ, ગુરુઃ ।

સ્વાનન્દતુન્દિલઃ, પદ્મદલાયતવિલોચનઃ ॥ ૧૩ ॥

સર્વલક્ષણસંપન્નઃ-સર્વ લક્ષણોથી યુક્ત, શ્રીકૃષ્ણજ્ઞાનદઃ-શ્રીકૃષ્ણસંબધી જ્ઞાન આપનારા, ગુરુઃ-માર્ગનો ઉપદેશ કરનારા અને ફક્ત દાન કરનારા ગુરુ, સ્વાનન્દતુન્દિલઃ-સ્વરૂપના આનન્દમાં મગ્ન, પદ્મદલાયતવિલોચનઃ-કમલના દળ સરખાં વિશાળ નેત્રવાળા.

૨૭ સર્વ લક્ષણોથી યુક્ત. ૨૮ શ્રીકૃષ્ણ-૨સાત્મક ભકતો સહિત પ્રભુ, તેમનું જ્ઞાન આપનારા-પ્રભુને ઓળખાવનારા. ૨૯ માર્ગનો ઉપદેશ કરનારા અને ફક્ત દાન કરનારા-ગુરુ. ૩૦ સ્વરૂપના આનન્દમાં મગ્ન રહેનારા. ૩૧ કમલના દળ સરખાં વિશાળ નેત્રવાળા. ૧૩

કૃપાદગ્વૃષ્ટિસંહૃદાસદાસીપ્રિયઃ પતિઃ ।

રોષદ્કૂપાતસંપ્લુટમક્તદ્વિટ્ મક્તસેવિતઃ ॥ ૧૪ ॥

કૃપાદગ્વૃષ્ટિસંહૃદાસદાસીપ્રિયઃ, પતિઃ ।

રોષદ્કૂપાતસંપ્લુટમક્તદ્વિટ્, મક્તસેવિતઃ ॥ ૧૪ ॥

કૃપાદગ્વૃષ્ટિસંહૃદાસદાસીપ્રિયઃ-પોતાની દયાવાળી દૃષ્ટિના વરસાવવાથી પ્રસન્ન થયેલા દાસદાસી-ભકતજનોને વહાલા, પતિઃ-શરણે આવેલા જીવોનું કાલ વગેરેથી થતા ભયનું નિવારણ કરનાર હોવાથી પતિ-પાલક-રક્ષક, રોષદ્કૂપાત-સંપ્લુટમક્તદ્વિટ્-રોષવાળી દૃષ્ટિ નાખવાથી ભકતોના દ્વેષને નાશ કર્યા છે જેમણે એવા, મક્તસેવિતઃ-ભકતોએ સેવેલા શ્રીમહાપ્રભુ.

૩૨ જેમના કૃપાકટાક્ષોની દૃષ્ટિથી પ્રસન્ન થયેલા દાસદાસી ભકતજનોને વહાલા. ૩૩ શરણે આવેલા જીવોના રક્ષક. ૩૪ રોષવાળી દૃષ્ટિથી ભકતોના દ્વેષોના નાશ કરનારા. ૩૫ ભકતોએ સેવેલા એવા શ્રીમહાપ્રભુ છે. ૧૪

સુખસેવ્યો દુરારાધ્યો દુર્લભાદ્વિસરોરુઃ ।

અગ્રપ્રતાપો વાક્સીધુપૂરિતારોષસેવકઃ ॥ ૧૫ ॥

સુખસેવ્યઃ, દુરારાધ્યઃ, દુર્લભાદ્વિસરોરુઃ ।

અગ્રપ્રતાપઃ, વાક્સીધુપૂરિતારોષસેવકઃ ॥ ૧૫ ॥

સુખસેવ્યઃ-સુખથી સેવા કરી શકાય તેવા, દુરારાધ્યઃ-દુઃખથી સંતોષ પમાડી શકાય તેવા, દુર્લભાદ્વિસરોરુઃ-શ્રીમહાચાર્યના ચરણકમલ કૃષ્ટી, તે પ્રાપ્ત કરવાની આર્તિથી, પ્રાપ્ય છે એવા, અગ્રપ્રતાપઃ-અતિશય પ્રતાપી, વાક્સીધુપૂરિતારોષસેવકઃ-શ્રીમહાભાગવતનો અર્થ નિરૂપણ કરનારી વાણી રૂપી અમૃત-વચનામૃતથી બહારથી અને અંદરથી સર્વ સેવકોને સંતુષ્ટ કર્યા છે એવા.

૩૬ સુખથી સેવા કરી શકાય તેવા. ૩૭ અલૌકિક દુઃખથી મેળવી શકાય તેવા. ૩૮ જેમના ચરણકમલ કૃષ્ટી-તે પ્રાપ્ત કરવાની આર્તિથી પ્રાપ્ય છે તેવા-૩૯ અતિશય પ્રતાપી ૪૦ શ્રીમહાભાગવતનો અર્થ નિરૂપણ કરનારી વાણી રૂપી અમૃત-વચનામૃતથી પોતાના સેવકોના તાપ દૂર કરી સંતોષ પમાડ્યા છે એવા. ૧૫

શ્રીભાગવતપીયૂષસમુદ્રમથનક્ષમઃ ।

તત્સારભૂતરાસસ્ત્રીભાવપૂરિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૬ ॥

શ્રીભાગવતપીયૂષસમુદ્રમથનક્ષમઃ ।

તત્સારભૂતરાસસ્ત્રીભાવપૂરિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૬ ॥

શ્રીભાગવતપીયૂષસમુદ્રમથનક્ષમઃ-શ્રીભાગવતરૂપી અમૃતના સાગરને મંથન કરવા-સાર કાઢવા સમર્થ, તત્સારભૂતરાસસ્ત્રીભાવપૂરિતવિગ્રહઃ-તે જ ભાગવતના સારરૂપ રાસની સ્ત્રીઓનો જે ભાવ છે તેનાથી ભરાયેલા અંદરના અને બહારના દેહ-સ્વરૂપવાળા.

૪૧ શ્રીભાગવતરૂપી અમૃતસાગરને મંથન કરવા, સાર કાઢવા, સમર્થ. ૪૨ તે જ ભાગવતના સારરૂપ રાસસ્ત્રીઓના ભાવથી અંદર અને બહારના સ્વરૂપવાળા. ૧૬

સાન્નિધ્યમાત્રદત્તશ્રીકૃષ્ણપ્રેમા વિમુક્તિદઃ ।

રાસલીલૈકતાત્પર્યઃ કૃપયૈતત્કથાપ્રદઃ ॥ ૧૭ ॥

સાન્નિધ્યમાત્રદત્તશ્રીકૃષ્ણપ્રેમા, વિમુક્તિદઃ ।
રાસલીલૈકતાત્પર્યઃ, કૃપયા, એતત્કથાપ્રદઃ ॥ ૧૭ ॥

સાન્નિધ્યમાત્રદત્તશ્રીકૃષ્ણપ્રેમા-ભક્તોને પોતાના સાન્નિધ્યમાત્રથી જ શ્રી-
કૃષ્ણ પ્રતિ પ્રેમનું દાન કરનારા, વિમુક્તિદઃ-ભગવાનના સંબંધરૂપ મુક્તિનું દાન
કરનારા, રાસલીલૈકતાત્પર્યઃ-રાસલીલા જ જેમનું કેવલ તાત્પર્ય-ફલ છે એવા,
કૃપયા, એતત્ કથાપ્રદઃ-કૃપાથી રાસલીલા સંબંધી શ્રીકૃષ્ણકથાનું દાન કરનારા.

૪૨ ભક્તોને પોતાના સાન્નિધ્યથી જ શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિ પ્રેમનું દાન કરનારા.
૪૪ ભગવાનના સંબંધરૂપ-મુક્તિનું દાન કરનારા. ૪૫ રાસલીલા જ જેમનું કેવલ
તાત્પર્ય-ફલ છે. ૪૬ કૃપાથી રાસલીલાસંબંધી શ્રીકૃષ્ણકથાનું દાન કરનારા. ૧૭

વિરહાનુભવૈકાર્થસર્વત્યાગોપદેશકઃ ।
ભક્ત્યાચારોપદેષ્ટા ચ કર્મમાર્ગપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૮ ॥
વિરહાનુભવૈકાર્થસર્વત્યાગોપદેશકઃ ।
ભક્તિઆચારોપદેષ્ટા, ચ, કર્મમાર્ગપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૮ ॥

વિરહાનુભવૈકાર્થસર્વત્યાગોપદેશકઃ-વિરહનો અનુભવ એ કેવલ પ્રયોજન
માટે સર્વ ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપનારા, ભક્તિઆચારોપદેષ્ટા, ચ-ભક્તિ અને
આચારનો ઉપદેશ કરનારા અને, કર્મમાર્ગપ્રવર્તકઃ-કર્મમાર્ગના-વર્ણાશ્રમના
આચાર તથા ધર્મના પ્રવર્તીવનારા.

૪૧૦ વિરહના અનુભવને જ માટે સર્વત્યાગનો ઉપદેશ કરનારા. ૪૮ ભક્તિ
અને ભક્તિમાર્ગના આચારનો ઉપદેશ કરનારા. ૪૯ કર્મમાર્ગ-વર્ણાશ્રમના
આચાર તથા ધર્મના પ્રવર્તીવનારા. ૧૮

યાગાદૌ ભક્તિમાર્ગૈકસાધનત્વોપદેશકઃ ।
પૂર્ણાનંદઃ પૂર્ણકામો વાકપતિર્વિબુધેશ્વરઃ ॥ ૧૯ ॥
યાગાદૌ, ભક્તિમાર્ગૈકસાધનત્વોપદેશકઃ ।
પૂર્ણાનંદઃ, પૂર્ણકામઃ, વાકપતિઃ, વિબુધેશ્વરઃ ॥ ૧૯ ॥

યાગાદૌ, ભક્તિમાર્ગૈકસાધનત્વોપદેશકઃ-યાગાદિ કર્મોમાં ભક્તિમાર્ગ એજ
એકના સાધનપણુનો ઉપદેશ કરનારા, પૂર્ણાનંદઃ-પૂર્ણાનંદવાળા, પૂર્ણકામઃ-પૂર્ણ
અલૌકિક કામવાળા, વાકપતિઃ-વાણીના પતિ, વિબુધેશ્વરઃ-ભક્તિમાર્ગીય જ્ઞાનના
ધીશ્વર.

૫૦ યાગાદિ કર્મોમાં દેવતાઓની સ્વતંત્રતા વિના ભગવાનની વિભૂતિ તરીકે
તેમના યાગાદિનો ઉપદેશ કરનારા. ૫૧ પૂર્ણ આનંદવાળા. ૫૨ પૂર્ણ અલૌકિક
કામવાળા. ૫૩ વાણીના પતિ. ૫૪ ભક્તિમાર્ગીય જ્ઞાનના ધીશ્વર. ૧૯

કૃષ્ણનામસહસ્રસ્ય વક્તા ભક્તપરાયણઃ ।
ભક્ત્યાચારોપદેશાર્થનાનાવાક્યનિરૂપકઃ ॥ ૨૦ ॥
કૃષ્ણનામસહસ્રસ્ય, વક્તા, ભક્તપરાયણઃ ।
ભક્તિઆચાર ઉપદેશાર્થનાનાવાક્યનિરૂપકઃ ॥ ૨૦ ॥

કૃષ્ણનામસહસ્રસ્ય, વક્તા-શ્રીપુરુષોત્તમસહસ્રનામના કહેનારા, ભક્તપરાયણઃ-
ભક્તોને શરણરૂપ, ભક્ત્યાચારોપદેશાર્થનાનાવાક્યનિરૂપકઃ-ભક્તિ માર્ગનો જે
આચાર-આચરણ તેના ઉપદેશ માટેનાં વાક્યોનું નિરૂપણ કરનારા.

૫૫. ફલરૂપ શ્રીપુરુષોત્તમસહસ્રનામના પ્રકાશક. ૫૬ ભક્તોને શરણરૂપ.
૫૭ ભક્તિમાર્ગના આચરણના ઉપદેશનાં વાક્યોનું નિરૂપણ કરનારા. ૨૦

સ્વાર્થોઽજ્ઞિતાઽખિલપ્રાણપ્રિયસ્તાદ્દશવેષ્ટિતઃ ।
સ્વદાસાર્થકૃતાશેષસાધનઃ સર્વશક્તિષ્ઠકૃ ॥ ૨૧ ॥
સ્વાર્થોઽજ્ઞિતાઽખિલપ્રાણપ્રિયઃ, તાદ્દશવેષ્ટિતઃ ।
સ્વદાસાર્થકૃતાશેષસાધનઃ, સર્વશક્તિષ્ઠકૃ ॥ ૨૧ ॥

સ્વાર્થોઽજ્ઞિતાઽખિલપ્રાણપ્રિયઃ-સેવા માટે જ જેઓએ સેવાવિશેષિ સર્વ ત્યજી
સમગ્ર પ્રાણ પ્રભુમાં અર્પણ કર્યા છે એવાઓને વહાલા, તાદ્દશવેષ્ટિતઃ-સેવામાટે સર્વ
ત્યજેલું છે તેણે ભક્તોથી વીંટાયેલા, સ્વદાસાર્થ કૃતાશેષસાધનઃ-પોતાના દાસ-
ભક્તને માટે જ સર્વ સાધનો જેમણે કર્યા છે એવા, સર્વશક્તિષ્ઠકૃ-સર્વશક્તિઓને
ધારણ કરનારા.

૫૮ સેવા માટે જોએ સેવાવિરોધી સર્વ ત્યજ્ય સમગ્ર ગ્રાણ્ય પ્રભુમાં અર્પણ કર્યા છે એવાઓના વહાલા. ૫૯ તાદશ્યભક્તોથી વીંટાયેલા. ૬૦ પોતાના ભક્તોને માટે સર્વસાધનો જેમણે કર્યા છે એવા. ૬૧ સર્વશક્તિઓને ધારણ કરનારા. ૨૧

મુવિ મક્તિપ્રચારૈકકૃતે સ્વાન્વયકૃત્પિતા ।
સ્વવંશે સ્થાપિતાશેષસ્વમાહાત્મ્યઃ સ્મયાપહઃ ॥ ૨૨ ॥
મુવિ, મક્તિપ્રચારૈકકૃતે, સ્વાન્વયકૃત્, પિતા ।
સ્વવંશે, સ્થાપિતાશેષસ્વમાહાત્મ્યઃ, સ્મયાપહઃ ॥ ૨૨ ॥

મુવિમક્તિપ્રચારૈકકૃતે-પૃથ્વીમાં ભક્તિના પ્રચારને માટે, સ્વાન્વયકૃત્-સ્વ અનુઅય-પોતાના પછી શુભ વિધિ જેનાથી થાય તે, પોતાના વંશ કરનારા. પિતા-પ્રેમવક્ષણ ભક્તિમાર્ગના પિતા, સ્વવંશે સ્થાપિતાશેષસ્વમાહાત્મ્યઃ-પોતાના વંશમાં પોતાનું સર્વ માહાત્મ્ય સ્થાપન કરેલું છે એવા, સ્મયાપહઃ-મોહ દૂર કરનારા.

૬૨ પૃથ્વીમાં ભક્તિના પ્રચાર માટે પોતાનો વંશ કરનારા. ૬૩ પ્રેમવક્ષણ ભક્તિના પિતા. ૬૪ પોતાના વંશમાં પોતાનું સર્વ માહાત્મ્ય સ્થાપન કરનારા. ૬૫ મોહ દૂર કરનારા. ૨૨

પતિવ્રતાપતિઃ પારલૌકિકૈહિકદાનકૃત્ ।
નિગૂઢહૃદયોઽનન્યમક્તેષુ જ્ઞાપિતાશયઃ ॥ ૨૩ ॥
પતિવ્રતાપતિઃ, પારલૌકિકૈહિકદાનકૃત્ ।
નિગૂઢહૃદયઃ, અનન્યમક્તેષુ, જ્ઞાપિતાશયઃ ॥ ૨૩ ॥

પતિવ્રતાપતિઃ-પતિના વ્રત-નિયમ જેવું જ નેતુ વ્રત છે તેવા આચાર્યશ્રીનાં પત્ની શ્રીમહાલક્ષ્મીના પતિ, પોષક, પારલૌકિકૈહિકદાનકૃત્-પોતાના ભક્તોનું પરલોકનું અને આ લોકનું ફલનું દાન કરનારા, નિગૂઢહૃદયઃ-જેમનું હૃદય સારી રીતે ચૂકે, ન જાણી શકાય તેવું છે તેવા, અનન્યમક્તેષુ જ્ઞાપિતાશયઃ-અનન્ય ભક્તોને પોતાના આશય જણાવનારા.

૬૬ શ્રીમહાલક્ષ્મીના પતિ. ૬૭ પોતાના ભક્તોને પરલોકનું અને આ લોકનું ફલનું દાન કરનારા. ૬૮ જેમનું હૃદય સારી રીતે ન જાણી શકાય તેવા. ૬૯ અનન્ય ભક્તોને પોતાના આશય જણાવનારા. ૨૩

ઉપાસનાદિમાર્ગાતિમુગ્ધમોહનિવારકઃ ।
મક્તિમાર્ગે સર્વમાર્ગવૈલક્ષણ્યાનુભૂતિકૃત્ ॥ ૨૪ ॥
ઉપાસનાદિમાર્ગાતિમુગ્ધમોહનિવારકઃ ।
મક્તિમાર્ગે, સર્વમાર્ગવૈલક્ષણ્યાનુભૂતિકૃત્ ॥ ૨૪ ॥

ઉપાસનાદિમાર્ગાતિમુગ્ધમોહનિવારકઃ-પૂજામાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ, યોગમાર્ગ વગેરે માર્ગોથી અતિશય લુબ્ધ થયેલાના મોહનું નિવારણ કરનારા, મક્તિમાર્ગે સર્વ-માર્ગવૈલક્ષણ્યાનુભૂતિકૃત્-ભક્તિમાર્ગમાં ખીજ સર્વ માર્ગથી ભેદ છે તેનો અનુભવ થાય તેમ કરનારા.

૭૦ પૂજામાર્ગ વગેરે માર્ગોથી અતિશય લુબ્ધ પામેલાના મોહનું નિવારણ કરનારા. ૭૧. ભક્તિમાર્ગમાં ખીજ સર્વમાર્ગથી ભેદ-“ઉપાસના માર્ગમાં જે દેવતાની ઉપાસના કરવામાં આવે છે તે મંત્રને અધીન છે અને પુરુષોત્તમની વિભૂતિ છે, તેથી તે સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ નથી. ભક્તિમાર્ગમાં જેમની સેવા કરવામાં આવે છે તે માત્ર ભક્તિને જ અધીન પુરુષોત્તમ છે.” આ ભેદનો ઉપપત્તિસહિત અનુભવ જેવી રીતે થાય તેવી રીતે તે કરનારા. ૨૪

પૃથક્ શરણમાર્ગોપદેષ્ટા શ્રીકૃષ્ણહાર્દવિત્ ।
પ્રતિક્ષણનિકુંજસ્થલીલારસસુપૂરિતઃ ॥ ૨૫ ॥
પૃથક્ શરણમાર્ગોપદેષ્ટા, શ્રીકૃષ્ણહાર્દવિત્ ।
પ્રતિક્ષણનિકુંજસ્થલીલારસસુપૂરિતઃ ॥ ૨૫ ॥

પૃથક્-ભિન્ન, ભક્તિમાર્ગથી ભિન્ન, સ્વતંત્ર ભક્તિ અથવા પુષ્ટિમાર્ગીય શરણમાર્ગોપદેષ્ટા-શરણમાર્ગનો ઉપદેશ કરનારા, શ્રીકૃષ્ણહાર્દવિત્-શ્રીકૃષ્ણના કૃત્તમકભાવને જાણનારા, પ્રતિક્ષણનિકુંજસ્થલીલારસસુપૂરિતઃ-ક્ષણે ક્ષણે નિકુંજમાં રહેલા ભગવાનની જે લીલા થાય તેમાં રહેલા રસ વડે બહારથી તેમજ અંદરથી ભરેલા એવા.

૭૨ સ્વતંત્ર ભક્તિ અથવા પુષ્ટિમાર્ગીય શરણુમાર્ગીને ઉપદેશ કરનારા. ૭૩ શ્રીકૃષ્ણના હૃદયના ક્ષાત્ત્વે ભાવને જાણનારા. ૭૪ ક્ષણે ક્ષણે નિકુંજમાં રહેલા ભગવાનની જે લીલા થાય તેમાં રહેલા રસવડે બહારથી તેમજ અંદરથી ભરેલા એવા. ૨૫

તત્કથાક્ષિપ્તચિત્તસ્તદ્વિસ્મૃતાન્યો વ્રજપ્રિયઃ ।

પ્રિયવ્રજસ્થિતિઃ પુષ્ટિલીલાકર્તા રહઃપ્રિયઃ ॥ ૨૬ ॥

તત્કથાક્ષિપ્તચિત્તઃ, તત્વિસ્મૃતાન્યઃ, વ્રજપ્રિયઃ ।

પ્રિયવ્રજસ્થિતિઃ, પુષ્ટિલીલાકર્તા, રહઃપ્રિયઃ ॥ ૨૬ ॥

તત્કથાક્ષિપ્તચિત્તઃ-નિકુંજની લીલાસની કથામાં વ્યાકુલ ચિત્તવાળા, તત્વિસ્મૃતાન્યઃ-નિકુંજલીલાઓથી બીજા સર્વને વિસારી દેનારા, વ્રજપ્રિયઃ-મજ જેમને પ્રિય છે એવા, પ્રિયવ્રજસ્થિતિઃ-મજમાં રહેલું જેને પ્રિય છે તેવા, પુષ્ટિલીલાકર્તા-ભગવત્કૃપાથી લીલાઓના કર્તા, રહઃપ્રિયઃ-એકાન્તજ જેમને પ્રિય છે એવા.

૭૫ નિકુંજની લીલાસની કથામાં વ્યાકુલ ચિત્તવાળા. ૭૬ નિકુંજલીલાઓથી બીજા સર્વને વિસારી દેનારા. ૭૭ મજ જેમને પ્રિય છે એવા. ૭૮ મજમાં રહેલું જેમને પ્રિય છે તેવા. ૭૯ ભગવત્કૃપાથી લીલાઓના કર્તા. ૮૦ એકાન્ત જ જેમને વહાલું છે એવા. ૨૬

મકૂતેચ્છાપૂરકઃ સર્વાજ્ઞાતલીલોત્તિમોહનઃ ।

સર્વાસક્તો મકૂતમાત્રાસક્તઃ પતિતપાવનઃ ॥ ૨૭ ॥

મકૂતેચ્છાપૂરકઃ, સર્વાજ્ઞાતલીલઃ, અતિમોહનઃ ।

સર્વાસક્તઃ, મકૂતમાત્રાસક્તઃ, પતિતપાવનઃ ॥ ૨૭ ॥

મકૂતેચ્છાપૂરકઃ-ભક્તોની ઇચ્છા તથા આર્તિને પૂર્ણ કરનારા, સર્વાજ્ઞાત-લીલઃ-સર્વથી જેના લીલાઓ સમજી ન શકાય તેવા, અતિમોહનઃ-ભક્તોને અતિ મુગ્ધ કરનારા, સર્વાસક્તઃ-સર્વ જીવમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત વિના બીજાની ઉપેક્ષા કરનારા, મકૂતમાત્રાસક્તઃ-ભક્તોમાંજ કૃપાવાળા, પતિતપાવનઃ-ભક્તિમાર્ગથી વિરુદ્ધ આચરણ કરનારને પાવન કરનારા.

૮૧-ભક્તોની ઇચ્છા તથા આર્તિને પૂર્ણ કરનારા. ૮૨ સર્વથી જેમની લીલાઓ સમજી ન શકાય તેવા. ૮૩ ભક્તોને અતિમુગ્ધ કરનારા. ૮૪ સર્વજીવમાં આસક્તિ, વિનાની. ૮૫ ભક્તોમાંજ કૃપાવાળા. ૮૬ ભક્તિમાર્ગથી વિરુદ્ધ આચરણ કરનારને પાવન કરનારા. ૨૭.

સ્વયશોગાનસંઘટ્ટદયામ્મોજવિષ્ટરઃ ।

યશઃપીયૂષલહરીપ્લાવિતાન્યરસઃ પરઃ ॥ ૨૮ ॥

સ્વયશોગાનસંઘટ્ટદયામ્મોજવિષ્ટરઃ ।

યશઃપીયૂષલહરીપ્લાવિતાન્યરસઃ પરઃ ॥ ૨૮ ॥

સ્વયશોગાનસંઘટ્ટદયામ્મોજવિષ્ટરઃ-પોતાના યશઃમાધી પ્રસન્ન થઈને ભક્તોના હૃદયમાં હર્ષ થાય છે તેવા ભક્તોના હૃદયકમલમાં પ્રવેશ કરનારા, યશઃપીયૂષલહરીપ્લાવિતાન્યરસઃ-ભક્તોના અન્ય સર્વ રસો પોતાના યશઃપી અમૃતલહરીમાં કુબાડેલા છે એવા, પરઃ-સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ.

૮૭ ભક્તોના હૃદયકમલમાં પ્રવેશ કરનારા. ૮૮ ભક્તોના ભક્તિરસ વિનાના બીજા સર્વ રસો પોતાના યશઃપી અમૃતલહરીમાં કુબાડેલા છે એવા. ૮૯ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ. ૨૮

લીલામૃતરસાર્દ્રાર્દ્રીકૃતાંચિલશરીરમૃત્ ।

ગોવર્ધનસ્થિત્યુત્સાહઃ તલીલાપ્રેમપૂરિતઃ ॥ ૨૯ ॥

લીલામૃતરસાર્દ્રાર્દ્રીકૃતાંચિલશરીરમૃત્ ।

ગોવર્ધનસ્થિત્યુત્સાહઃ, તત્તલીલાપ્રેમપૂરિતઃ ॥ ૨૯ ॥

લીલામૃતરસાર્દ્રાર્દ્રીકૃતાંચિલશરીરમૃત્-લીલાઓ અમૃતના રસિક ભાવ વડે પુષ્ટિમાર્ગીય દેહધારીઓને રસવાળા કરનારા, ગોવર્ધનસ્થિત્યુત્સાહઃ-શ્રીગોવર્ધનમાં નિવાસ કરવામાં ઉત્સાહવાળા, તત્તલીલાપ્રેમપૂરિતઃ-ગિરિરાજ સંબંધી કરેલી લીલાઓના પ્રેમથી ભરેલા.

૯૦ લીલાઓ અમૃતના રસિક ભાવવડે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને રસવાળા કરનારા. ૯૧ ગોવર્ધનમાં રહેવાનો ઉત્સાહ કરનારા. ૯૨ ગિરિરાજ સંબંધી કરેલી લીલાઓના પ્રેમથી ભરેલા. ૨૯

યજ્ઞમોકતા યજ્ઞકર્તા ચતુર્વર્ગવિશારદઃ ।

સત્યપ્રતિજ્ઞાત્રિગુણાતીતો નયવિશારદઃ ॥ ૩૦ ॥

યજ્ઞમોકતા, યજ્ઞકર્તા, ચતુર્વર્ગવિશારદઃ ।

સત્યપ્રતિજ્ઞા, ત્રિગુણાતીતઃ, નયવિશારદઃ ॥ ૩૦ ॥

યજ્ઞમોકતા-અચાર્યજી પ્રભુના મુખારવિન્દરૂપ હોવાથી ગોવર્ધનચક્રનું ભોજન કરનારા, યજ્ઞકર્તા-પોતેજ મુખારવિન્દ વડે આજ્ઞા કરાવીને યજ્ઞ કરાવ્યો માટે યજ્ઞના કર્તા, ચતુર્વર્ગવિશારદઃ-ચાર પુરુષાર્થને ભકિતની દૃષ્ટિએ દર્શાવવામાં કુશળ, સત્યપ્રતિજ્ઞા-સાચી પ્રતિજ્ઞાવાળા, ત્રિગુણાતીતઃ-ત્રણ ગુણો-સત્ત્વ રજ્જતમ-થી પર, નયવિશારદઃ-પોતાના સિદ્ધાન્તો જણાવવાની નીતિમાં નિપુણ.

૬૩ ગોવર્ધનચક્રનું ભોજન કરનારા. ૬૪ ચાર પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત કરાવવામાં કુશળ. ૬૫ યજ્ઞના કર્તા. ૬૬ સાચી પ્રતિજ્ઞાવાળા. ૬૭ ત્રણ ગુણોથી પર. ૬૮ નીતિમાં નિપુણ. ૩૦

સ્વકીર્તિવર્ધનસ્તત્ત્વસૂત્રમાખ્યપ્રદર્શકઃ ।

માયાવાદાલ્પતૂલાગ્નિર્બ્રહ્મવાદનિરૂપકઃ ॥ ૩૧ ॥

સ્વકીર્તિવર્ધનઃ, તત્ત્વસૂત્રમાખ્યપ્રદર્શકઃ ।

માયાવાદાલ્પતૂલાગ્નિઃ, બ્રહ્મવાદનિરૂપકઃ ॥ ૩૧ ॥

સ્વકીર્તિવર્ધનઃ-પોતાના માર્ગના અન્યો લખી પોતાનો યજ્ઞ વધારનારા, તત્ત્વસૂત્રમાખ્યનિરૂપકઃ-તત્ત્વજ્ઞાનવાળા અલ્પસૂત્રો પર ઉત્તમ રીતે અર્થ દર્શાવનાર, શાસ્ત્રના પ્રકાશક, માયાવાદાલ્પતૂલાગ્નિઃ-માયાવાદરૂપી રૂમાં અગ્નિ સમાન, બ્રહ્મવાદનિરૂપકઃ-બ્રહ્મવાદના પ્રતિપાદન કરનારા.

૬૯ પોતાના માર્ગના અન્યો લખી પોતાનો યજ્ઞ વધારનારા. ૧૦૦ અલ્પસૂત્રોના ભાષ્યકાર. ૧૦૧ માયાવાદરૂપી રૂમાં અગ્નિ સમાન. ૧૦૨ બ્રહ્મવાદના પ્રતિપાદન કરનારા.

અપ્રાકૃતાલિલાકલ્પભૂષિતઃ સહજસ્મિતઃ ।

ત્રિલોકીભૂષણં ભૂમિભાગ્યં સહજસુન્દરઃ ॥ ૩૨ ॥

અપ્રાકૃતાલિલાકલ્પભૂષિતઃ, સહજસ્મિતઃ ।

ત્રિલોકીભૂષણમ્, ભૂમિભાગ્યમ્, સહજસુન્દરઃ ॥ ૩૨ ॥

અપ્રાકૃતાલિલાકલ્પભૂષિતઃ-વ્યાસસૂત્રોના ચોથો અધ્યાય ફલાધ્યાય છે, તેમાં ફલરૂપ ભગવદ્ભાવ હોવાથી લીલારસને નિરૂપણ કરવાથી અલૌકિક અખિલ સર્વ લીલારસના ભાવો શોભારૂપ હોઈ આ ભૂષણરૂપ છે, તેનાથી શોભાયમાન, સહજસ્મિતઃ-લીલારસના નિરૂપણના સ્મરણથી ઉત્પન્ન થતા સ્મિત વાળા ત્રિલોકી-ભૂષણમ્-ત્રણ ગુણ વાળા સેવકોના ભૂષણરૂપ, ભૂમિભાગ્યમ્-ભૂમિના ભાગ્યરૂપ, સહજસુન્દરઃ-સ્વાભાવિક રીતેજ સુન્દર.

૧૦૩ વ્યાસસૂત્રના ફલાધ્યાયના ભગવદ્ભાવ લીલારસને નિરૂપણ કરવાથી શોભારૂપ હોઈ આભૂષણ રૂપ છે, તેનાથી વિભૂષિત. ૧૦૪ સ્વાભાવિક હાસ્યવાળા. ૧૦૫ ત્રણ ગુણના સેવકોના ભૂષણરૂપ. ૧૦૬ ભૂમિના ભાગ્યરૂપ. ૧૦૭ સ્વાભાવિક રીતે સ્વરૂપથી સુન્દર.

અશેષમકૂતસંપ્રાર્થ્યચરણાબ્જરજોધનઃ ॥ ૩૨½ ॥

અશેષમકૂતસંપ્રાર્થ્યચરણાબ્જરજોધનઃ ॥ ૩૨½ ॥

અશેષમકૂતસંપ્રાર્થ્યચરણાબ્જરજોધનઃ-એમના ચરણકમલની રજરૂપી ધનની સર્વ ભકતો પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરે છે તેવા.

૧૦૮ આચાર્યશ્રીના ચરણ કમલની રજરૂપી ધનની સર્વ ભકતો પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરે છે એવા શ્રીમહાપ્રભુજી છે.

ઇત્યાનંદનિધેઃ પ્રોક્તં નામ્નામષોત્તરં શતમ્ ॥ ૩૩ ॥

ઇતિ, આનન્દનિધેઃ, પ્રોક્તમ્, નામ્નામ્, અષ્ટોત્તરમ્, શતમ્ ॥ ૩૩ ॥

ઇતિ-આ પ્રમાણે, આનન્દનિધેઃ-આનન્દસાગર શ્રીમહાપ્રભુજીનાં, અષ્ટોત્તરમ્, શતમ્-એક સો આઠ, નામ્નામ્-નામોનું, પ્રોક્તમ્-અનુભવ પ્રમાણે પ્રકાશન કર્યું.

આ પ્રમાણે આનન્દસાગર શ્રીમહાપ્રભુજીનાં ૧૦૮ નામો કહ્યાં છે, તે ગુણોની સિદ્ધતાવાળાં જ કહ્યાં છે. ૩૩

શ્રદ્ધાવિશુદ્ધબુદ્ધિર્યઃ પઠત્યનુદિનં જનઃ ।

સ તદેકમનાઃ સિદ્ધિમુકૂતાં પ્રાપ્નોત્યસંશયઃ ॥ ૩૪ ॥

શ્રદ્ધાવિશુદ્ધિબુદ્ધિઃ, યઃ, પઠતિ, અનુદિનમ્, જનઃ ।

સઃ, તદેકમનાઃ, સિદ્ધિમ્, ઉક્તામ્, પ્રાપ્નોતિ, અસંશયઃ ॥૩૪॥

શ્રદ્ધાવિશુદ્ધિબુદ્ધિઃ—શ્રદ્ધાપૂર્વક વિશુદ્ધિબુદ્ધિવાળો, યઃ, જનઃ—જે મનુષ્ય અનુદિનમ્—નિત્ય, પઠતિ—(મન રાખીને) આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે, સઃ—તે, તદેકમનાઃ—શ્રીઆચાર્યજીમાંજ મનાવળો થઇ, ઉક્તામ્—આગળ કહેલી, સિદ્ધિમ્—કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદ, પ્રાપ્નોતિ—પામે છે—તેમાં, અસંશયઃ—કાંઈ સંશય નથી. શ્રદ્ધાપૂર્વક વિશુદ્ધિબુદ્ધિ વાળો જે મનુષ્ય નિત્ય મન રાખીને આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે તે આચાર્યજીમાંજ મનવાળો થઇને આગળ કહેલો કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદની સિદ્ધિ પામે છે, તેમાં કાંઈ સંશય નથી. ૩૪.

તદપ્રાપ્તૌ વૃથા મોક્ષસ્તદાપ્તૌ તદ્ગતાર્થતા ।

અતઃ સર્વોત્તમં સ્તોત્રં જપ્યં કૃષ્ણરસાર્થિભિઃ ॥ ૩૫ ॥

તત્પ્રાપ્તૌ, વૃથા, મોક્ષઃ, તત્પ્રાપ્તૌ, તદ્ગતાર્થતા ।

અતઃ, સર્વોત્તમમ્, સ્તોત્રમ્, જપ્યમ્, કૃષ્ણરસાર્થિભિઃ ॥ ૩૫ ॥

તત્પ્રાપ્તૌ—તે અધરામૃતની સિદ્ધિ, ન મળે તો, મોક્ષઃ—મુક્તિ (પણ), વૃથા—અર્થ છે, તત્પ્રાપ્તૌ—તે અધરામૃતની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય તો, તદ્ગતાર્થતા—તે (સાયુજ્યાદિ મુક્તિનું) નિર્થકપણું છે, અતઃ, સર્વોત્તમમ્, સ્તોત્રમ્—આથી સર્વથી ઉત્તમ એવું આ સ્તોત્ર, કૃષ્ણરસાર્થિભિઃ—શ્રીકૃષ્ણના રસની ઇચ્છાવાળા પુરુષોએ, જપ્યમ્—જપ કરવા યોગ્ય છે.

તે અધરામૃતની સિદ્ધિ ન મળે તો મુક્તિ પણ વ્યર્થ છે, તે અધરામૃતની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય તો તે મુક્તિનું નિર્થકપણું છે. આથી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર શ્રીકૃષ્ણના રસની ઇચ્છાવાળા પુરુષોએ જપ કરવા યોગ્ય છે. ૩૫

इति श्रीमदग्निकुमारप्रोक्तं सर्वोत्तमस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

इति, श्रीमदग्निकुमारप्रोक्तम्, सर्वोत्तमस्तोत्रम्, सम्पूर्णम् ॥

इति—આ પ્રમાણે, શ્રીમદગ્નિકુમારપ્રોક્તમ્—શ્રીમદ્ અગ્નિકુમાર શ્રીવિદ્યેશ્વરે સ્વાનુભવે કહેલું સર્વોત્તમસ્તોત્રમ્—શ્રીસર્વોત્તમજીનું સ્તોત્ર, સમ્પૂર્ણમ્—સમ્પૂર્ણ થયું.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ અગ્નિકુમાર શ્રીવિદ્યેશ્વરે સ્વાનુભવે કહેલું શ્રીસર્વોત્તમજીનું સ્તોત્ર સંપૂર્ણ થયું.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

॥ श्रीवल्लभाष्टकम् ॥

અન્યપરિચય—શ્રીમદ્ ગુસાંધજી—શ્રીવિદ્યેશ્વરનાથજીએ સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનાં જેવાં ૧૦૮ પવિત્ર નામો કહેલાં છે તેવુંજ આપશ્રીનું સ્વરૂપ પણ મહાન અલૌકિક છે, તેનું વર્ણન આ ગ્રંથમાં તેઓશ્રીએ કરેલું છે. આપશ્રીના શ્રીઅંગો રાસાદિ લીલાઓના અમૃતસાગરથી ભરેલાં છે, અને પ્રભુલીલાઓ પ્રકટ કરવાની પોતાને પ્રભુની આજ્ઞા થવાથી પોતે સન્મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરી ભૂતલ પર પધારેલા છે. ભક્તિમાર્ગીય પ્રેમ પૂર્ણપુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિના સાધનરૂપ છે, તે નિસ્સાધન જીવોને બતાવેલું છે પોતે વાણીના અધિષ્ઠાતા હોવાથી શ્રુતિના ખરા અર્થ—ભાવને જાણવા સમર્થ છે અને તે ભાવોને પ્રકટ કરી શ્રીકૃષ્ણસેવા નામના પુષ્ટિમાર્ગનું પ્રાકટ્ય કરેલું છે. આચાર્યજીદ્વારા શરણ આવેલા જીવોનું સમર્પણ પ્રભુ હસતા મુખે અંગીકાર કરે છે. આપશ્રી સ્વભાવે અતિ તેજસ્વી છતાં પ્રભુવિરહથી ખીજાતા ભક્તોને આપનાં વચન અમૃત સમાન છે. તામસી—આસુરી જનોને તાપરૂપ છે. ભક્તોના લૌકિક તાપની નિવૃત્તિ કરવાના સ્વભાવવાળા છે, પોતે આનન્દરૂપ છે અને પોતાનામાંથી આનન્દાત્મક સેવાસાગર પ્રકટ થયો છે. આપનાં એક વખતનાં દર્શન પછી ભક્તને પ્રભુદર્શન માટે તાલાવેલી થાય છે અને ભક્તહૃદયમાં વિપ્રયોગાગ્નિ પ્રકટે છે. લૌકિક અગ્નિ જેમ ધરતો અંધકાર દૂર કરે છે તેમ આપ અલૌકિક અગ્નિરૂપ જીવના અજ્ઞાનાદિ—કામક્રોધાદિનો નાશ કરે છે. આચાર્યચરણ વિપ્ર-યોગાત્મક આનન્દનું દાન કરનારા છે, તેથી આપમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમપણું છે, જેથી સર્વ દેવીજનો આપશ્રીને શ્રીગોકુલેશની જેમ ભજે છે. આ પ્રમાણેનું શ્રીમદ્વાચાર્યજીના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી ગ્રંથ પૂર્ણ કરેલો છે.

श्रीमद्वृन्दावनेन्दुप्रकटितरसिकानन्दसन्दोहरूप—

स्फूर्जद्रासादिलीलामृतजलधिभराक्रान्तसर्वोऽपि शश्वत् ।

तस्यैवात्मानुभावप्रकटनहृदयस्याज्ञया प्रादुरાસીद्

भूमौ. यः सन्मनुष्याकृतिरतिकरुणस्तं प्रपद्ये हुताशम् ॥૧॥

श्रीमद्वृन्दावनेन्दुप्रकटितरसिकानन्दसन्दोहरूपस्फूर्जत्—

रासादिलीलामृतजलधिभराक्रान्तसर्वः, अपि, शश्वत् ।

તસ્ય, एव, आत्मानुभावप्रकटनहृदयस्य, आज्ञया, प्रादुः आसीत्,
भूमौ, यः, सन्मनुष्याकृतिः, अतिकरुणः, तम्, प्रपद्ये, हुताशम् ॥१॥

શ્રીમદ્વૃન્દાવનન્દુપ્રકટિતરસિકઆનન્દસન્દોહરૂપસ્ફૂર્જત-શોભાવાળા
વૃન્દાવનના ચંદ્ર શ્રીકૃષ્ણ વડે પ્રકટ કરાયલા રસિક ભકતો વિષે આનન્દના તાત્પર્ય-
રૂપ વિસ્તાર પામતી, રાસાદિલીલાઅમૃતજલધિમરઆક્રાન્તસર્વઃ, શ્રાવ્યત્,
અપિ-રાસ વગેરે લીલાઓના અમૃત સાગરના સમૃદ્ધથી વ્યાપ્ત, નિરન્તર, શ્રી અંગો
હોવા છતાં પણ, તસ્ય, एव-તેમનીજ, આત્માનુભાવપ્રકટનહૃદયસ્ય-પોતાની શક્તિ
પ્રકટ કરવાની ઇચ્છાવાળા શ્રીકૃષ્ણની, આજ્ઞયા, यः-આજ્ઞાથી, જે, भूमौ, प्रादुः-
આસીત્-પૃથ્વી પર પ્રકટ થયા તે, सन्मनुष्याकृतिः-સુન્દર મનુષ્ય આકૃતિવાળા,
अतिकरुणः-અતિ દયાળુ છે, तम्, हुताशम्-તે અગ્નિ સ્વરૂપને-શ્રીમહાપ્રભુજીને,
प्रपद्ये-હું શરણે જાઉં છું.

શોભાવાળા વૃન્દાવનના ચંદ્ર શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર વડે પ્રકટ કરાયલા, રસિક ભકતો
વિષે આનન્દના તાત્પર્યરૂપ, વિસ્તાર પામતી રાસાદિ લીલાઓના અમૃત સાગરથી
વ્યાપ્ત નિરન્તર શ્રીઅંગો હોવા છતાં, તેમનીજ પોતાની લીલાઓ શક્તિ પ્રકટ
કરવાની ઇચ્છાવાળા શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞાથી જે પૃથ્વી પર પ્રકટ થયા તે સુન્દર મનુષ્ય
આકૃતિવાળા અતિ દયાળુ છે, તે અગ્નિ સ્વરૂપ-શ્રીમહાપ્રભુજીને હું શરણે જાઉં છું. ૧

રાસાદિલીલાઓના શ્રવણમાં મરણાદિ દોષો નિવૃત્ત કરવાની શક્તિ છે,
તેનાથી રસભાવમાં નિમગ્ન થવાય છે. આવી પ્રભુની લીલાઓનો અનુભવ
શ્રીમહાપ્રભુજીને હોવાથી તે પ્રકટ કરવાની તેમને આજ્ઞા થતાં પોતે મનુષ્યાકૃતિ ધારણ
કરી પધાર્યા અને ભગવાનની લીલાઓ પ્રકટ કરી નિઃસાધન જીવોને શરણે લીધા છે.

नाविर्भूयाद् भवाँश्चेदधिधरणितलं भूतनाथोदितास-

न्मार्गध्वान्तान्ધतुल्या निगमपथगतौ देवसर्गेपि जाताः ।

घोषाधीशं तदेमे कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव दैवी
मृष्टिर्व्यर्था च मूयान्निजफलरहिता देव वैश्वानरैषा ॥ ૨ ॥

न, आविर्भूयात्, भवान्, चेत्, अधिधरणितलम्, भूतनाथउदित-
असन्मार्गध्वान्तान्धतुल्या, निगमपथगतौ, देवसर्गे, अपि, जाताः ।

घोषाधीशं, तदा, इमे, कथम्, अपि, मनुजाः, प्राप्नुयुः, न, एव,
दैवीमृष्टिः, व्यर्था, च, निजफलरहिता, देव, वैश्वानर, एषा ॥ ૨ ॥

દેવ, वैશ્વાનર-હે દેવ, વૈશ્વાનર-શ્રીવલ્લભાચાર્યજી, ભવાન્, चेत्-જો, आप,
अधिधरणितलम्-પૃથ્વી ઉપર, न आविर्भूयात्-પ્રકટ ન થયા હોય તો, देवसर्गे,
अपि, जाताः-દૈવી સૃષ્ટિમાં જન્મ છતાં, निगमपथगतौ-વેદમાર્ગ પ્રમાણે ચાલવામાં,
भूतनाथउदित-ભૂતનાથથી ઉત્પન્ન થયેલા માર્ગ, असन्मार्गध्वान्त-પાખંડરૂપી
અંધકારથી, अन्धतुल्या-આંધળા જેવા બની જાત, तदा, घोषाधीशम्-ત્યારે
અંધકારથી, अनिन्दकुमारने, इमे मनुजाः-આ મનુષ્યો, कथमपि-કોઈ રીતે પણ,
पन्नना प्रभु श्रीनन्दकुमारने, आ मनुष्यो-કોઈ રીતે પણ ન જ મેળવી શકત, અને આ દૈવી સૃષ્ટિ,
प्राप्नुयुः, न, एव-ન જ મેળવી શકત, च, एषा, दैवीमृष्टिः-અને આ દૈવી સૃષ્ટિ,
निजफलरहिता-ભગવલ્લીલાના ફલની પ્રાપ્તિ રહિત થઈ, व्यर्था भूयात्-નકામી થાત.

હે દેવ, વૈશ્વાનર-શ્રીવલ્લભાચાર્યજી ! જો આપ પૃથ્વી પર પ્રગટ ન થયા હોત
તો દૈવી સૃષ્ટિમાં જન્મ લેવા છતાં વેદમાર્ગ પ્રમાણે ચાલવામાં ભૂતનાથથી ઉત્પન્ન
થયેલા પાખંડ માર્ગરૂપી અંધકારથી આંધળા જેવા બની જાત, ત્યારે પ્રજ્ઞના પ્રભુ
શ્રીનંદકુમારને આ મનુષ્યો કોઈ રીતે પણ ન જ મેળવી શકત, અને આ દૈવી સૃષ્ટિ
ભગવલ્લીલાના ફલની પ્રાપ્તિ રહિત થઈને નકામી થાત. ૨

વેદોનું જ્ઞાન સંપાદન કરનારા વેદવાક્યોને પોતપોતાના મત પ્રમાણે કલ્પના
કરી અર્થ કરી ફલ પણ અનેક પ્રકારનાં બતાવે છે. મોહક શાસ્ત્રો માયાવાદ, ન્યાય,
મીમાંસાવાળા પોતાના મત પ્રમાણે સાધન અને ફલ નિરૂપણ કરે છે. તે પ્રભુ-
ઇચ્છાથીજ આસુરી જીવોને મોહ પમાડવા સાફ છે. અનેક શ્રુતિઓ જીવને પ્રભુની
પ્રાપ્તિ એજ સુકિત બતાવે છે. માયાવાદી પ્રભુની પ્રાપ્તિ તે મોક્ષ નથી પણ કલ્પિત
જીવના નાશને સુકિત કહે છે. આ પ્રમાણે આત્મનાશ તે સુકિત ન કહેવાય.
ન્યાયવાળા સોળ પદાર્થોના જ્ઞાનને સુકિતનું કારણ માને છે, અને સુખદુઃખનો અભાવ
તેને સુકિત કહે છે, પણ વેદમાં સુકિતનું સ્વરૂપ આનન્દાત્મક છે, તેથી તેમનું કહેવું
પણ અસત્ય છે. મીમાંસકો યજુર્વાગાદિ વડે મળતા સ્વર્ગ લોકના સુખને સુકિત કહે
છે. આમ્ની રીતે અસતશાસ્ત્રોમાં સુકિતમાર્ગીય જ્ઞાન ન હોવાથી “તેને અનુસરનારા
અંધ જેવા બહા છે. મર્યાદામાર્ગનું ફલ સુકિત છે, પુષ્ટિમાર્ગનું ફલ પૂર્ણ
પુરુષોત્તમના સ્વરૂપનો સંબંધ છે અને તેનું સાધન ભકિતમાર્ગીય પ્રેમ છે, અને તેવો
સંબંધ કરાવી આપનાર શ્રીમહાપ્રભુજી જ છે.

નહાન્યો વાગધીશાચ્છ્રુતિગણવચસાં ભાવમાજ્ઞાતુમીષ્ટે
 યસ્માત્સાધ્વી સ્વભાવં પ્રકટયતિ વધૂઃપ્રગતઃ પત્યુરેવ ।
 તસ્માચ્છ્રીવહ્લમાર્ગ્ય ત્વદુદિતવચનાદન્યથા રૂપયન્તિ
 પ્રાંતા યે તે નિસર્ગત્રિદશરિપુતયા કેવલાંધંતમોગાઃ ॥ ૩ ॥

ન, હિ, અન્યઃ, વાગધીશાત્, શ્રુતિગણવચસામ્, ભાવમ્, આજ્ઞાતુમ્, ઈષ્ટે,
 યસ્માત્, સાધ્વી, સ્વભાવમ્, પ્રકટયતિ, વધૂઃ, અગ્રતઃ, પત્યુઃ, એવ ।
 તસ્માત્, શ્રીવલ્લમાર્ગ્ય, ત્વદુદિતવચનાત્, અન્યથા, રૂપયન્તિ,
 પ્રાંતાઃ, યે, તે, નિસર્ગત્રિદશરિપુતયા, કેવલાંધંતમોગાઃ ॥ ૩ ॥

વાગધીશાત્-શ્રુતિઓના પતિ શ્રીમહાપ્રભુ કરતાં, ન, હિ અન્યઃ-ભાગ્યેજ
 બીજો કોઇ, શ્રુતિગણવચસામ્-શ્રુતિગણની વાણીના, ભાવમ્-તાત્પર્ય-ભાવને,
 આજ્ઞાતુમ્-પરાપર જાણવાને, ઈષ્ટે-સમર્થ છે, અર્થાત્ કોઇજ નથી, યસ્માત્-કારણ
 કે, સાધ્વી વધૂઃ-સાધ્વી સ્ત્રી, પત્યુઃ, એવ-પોતાના પતિજ, અગ્રતઃ-પાસે, સ્વભાવમ્,
 પ્રકટયતિ-પોતાનું હૃદય પ્રકટ કરે છે, તસ્માત્-તેથી શ્રીવલ્લમાર્ગ્ય-પોતાનું
 નામ શ્રીવલ્લભ છે, ત્વદુદિતવચનાત્-તેમનાં કહેલાં વચનામૃતોથી, અન્યથા-બીજી,
 ઉલટું, યે, રૂપયન્તિ-જેઓ બતાવે છે, તે, પ્રાંતાઃ-તેઓ ભ્રમિત થયેલા છે,
 નિસર્ગત્રિદશરિપુતયા-સ્વાભાવિક રીતેજ દેવદુશ્મનાવટપણાને લીધે, કેવલાંધમ્
 તમોગાઃ-કેવલ અંધ અંધકારમય નરકમાં પડે છે.

શ્રુતિઓના પતિ-શ્રીમહાપ્રભુ કરતાં ભાગ્યેજ બીજો કોઇ શ્રુતિગણની
 વાણીના તાત્પર્યને, ભાવને, પરાપર જાણવાને સમર્થ છે, અર્થાત્ કોઇજ નથી કારણ
 કે સાધ્વી સ્ત્રી પોતાના પતિ જ પાસે પોતાનું હૃદય પ્રકટ કરે છે, તેથી પોતાનું
 નામ શ્રી વલ્લભ છે. તેમનાં કહેલાં વચનામૃતોથી બીજી જેઓ બતાવે છે તેઓ
 ભ્રમિત થયેલા છે. સ્વાભાવિક રીતેજ દેવદુશ્મનાવટપણાને લીધે કેવળ અંધ
 અંધકારમય નરકમાં પડે છે. ૩.

શ્રુતિઓ માત્ર એક પ્રભુ વિષે જ પોતાનું તાત્પર્ય બતાવે છે, માટે તે સતીઓ
 છે, જેથી તેમનું હૃદય-ભાવ શ્રીમહાપ્રભુ વિના બીજો કોઇ જાણવા સમર્થ નથી.

વેદો પ્રભુન્મ-સુખની વાણી છે. વાણીના અધિષ્ઠાતા અતૌકિક અગ્નિ છે અને
 તે જ શ્રીમહાપ્રભુજી છે.

પ્રાદુર્ભૂતેન ભૂમૌ વ્રજપતિચરણાંભોજસેવાચ્ચર્મ-
 પ્રાકટ્યં યત્કૃતં તે તદુત્ત નિજકૃતે શ્રીહુતાશેતિ મન્યે ।
 યસ્માદસ્મિન્ સ્થિતૌ યત્કિમપિ કથમપિ ક્વાપ્યુપાહર્તુમિચ્છ-
 ત્યદ્વા તદ્ગોપિકેશઃ સ્વવદનકમલે ચારુહાસે કરોતિ ॥ ૪ ॥

પ્રાદુર્ભૂતેન, ભૂમૌ, વ્રજપતિચરણાંભોજસેવાચ્ચર્મ-પ્રાકટ્યમ્,
 યત્, કૃતમ્, તે, તત્, ઉત, નિજકૃતે, શ્રીહુતાશ, ઇતિ, મન્યે ।
 યસ્માત્, અસ્મિન્, સ્થિતઃ, યત્, કિમ્, અપિ, કથમ્, અપિ,
 ક્વ, અપિ, ઉપાહર્તુમ્, ઇચ્છતિ, અદ્વા, તત્, ગોપિકેશઃ, સ્વવદન-
 કમલે, ચારુહાસે, કરોતિ ॥ ૪ ॥

હે અતૌકિક અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજી! પૃથ્વી પર પ્રકટ થઇને વ્રજપતિના
 ચરણકમલની સેવા નામના પુષ્ટિમાર્ગનું પ્રાકટ્યં જે આપથી કરાયું તે પરાપર
 પોતાના અંગીકૃત ભક્તોને મારેજ છે એમ હું માનું છું. કારણ કે આ માર્ગમાં રહેલા
 જે, કંઇપણ, કોઇપણ રીતે, કોઇપણ જગ્યાએ પ્રભુને સમર્પણ કરવાને, આરોગાવવાની
 ઇચ્છા રાખે છે તે સાક્ષાત્ ગોપીજનોના પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતાના સુખકમલમાં
 હસતાં હસતાં-સચિથી અંગીકાર કરે છે. ૪.

દુનિયામાં પૂજા વગેરેના માર્ગો છે, તેમાં વિશૂતિ સેવ્ય છે; તેમાં ત્રિધિ, કાલ
 વગેરે નિયામક છે, નેવેલ વગેરે પ્રાણ છે, ન્યારે સેવામાં નિયામક ભક્તિ એટલે પ્રભુના
 સુખનોજ વિચાર છે. સમયનો નિયમ નથી, સેવા ભક્તતા મનારથ પ્રમાણે થાય છે
 અને પ્રભુ પોતે સમર્પણ કરેલી વસ્તુનો સાક્ષાત્ અંગીકાર કરે છે, આવી રીતે પુષ્ટિ-
 માર્ગની ભક્તિનું સ્વરૂપ વિવક્ષણ છે.

શ્રીહુતાશ!-હે અતૌકિક અગ્નિસ્વરૂપ, યજ્ઞભોક્તા હુતાશ-શ્રીમહાપ્રભુજી
 ભૂમૌ, પ્રાદુર્ભૂતેન-પૃથ્વી પર પ્રકટ થઇને, વ્રજપતિચરણાંભોજસેવાચ્ચર્મ-વ્રજ-
 પતિના ચરણકમલની સેવા નામના પુષ્ટિમાર્ગનું, પ્રાકટ્યમ્-પ્રાકટ્ય, યત્, કૃતમ્-

ને આપથી કરાયું, તત્, ઉત-તે ખરેખર, નિજકૃતે-પોતાના અંગીકૃત ભકતોને માટે જ છે, इति मन्ये-એમ હું માનું છું, यस्मात्-કારણ કે, अस्मिन्, स्थित:-આ માર્ગમાં રહેલા, यत्, किमपि-જે કંઈ પણ, कथमपि, क्वअपि-ક્યાં રીતે, ક્યાં જગ્યાએ, उपाहर्तुम्-સમર્પણ કરવાને, आशोभाववा, इच्छति-મરજા કરે છે, तत्, अद्वा-તે, साक्षात्, गोपिकेश:-ગોપીજનોના પ્રભુ, स्ववदनकमले-પોતાના મુખકમલમાં, चारुहासे, करोति-હસતાં હસતાં સચિથી અંગીકાર કરે છે.

उष्णत्वैकस्वभावोप्यतिशिशिरवचःपुञ्जपीयूषवृष्टिः—

रातेष्वत्पुग्रमोहासुरनृषु युगपत्तापमप्यत्र कुर्वन् ।

स्वस्मिन् कृष्णास्यतां त्वं प्रकटयसि च नो भूतदेवत्वमेतद्

यस्मादानंदं श्रीव्रजजननिचये नाशकं चासुराग्नेः ॥ ५ ॥

उष्णत्वएकस्वभावः, अपि, अतिशिशिरवचःपुंजपीयूषवृष्टिः, आतेषु

अतिउग्रमोहासुरनृषु, युगपत्, ताપમ્, અપિ, અત્ર, કુર્વન્ ।

स्वस्मिन्, कृष्णास्यताम्, त्वम्, प्रकटयसि, च, नो, भूतदेवत्वम्,

एतत्, यस्मात्, आनंददम्, श्रीव्रजजननिचये, नाशकम्,

च, आसुराग्नेः ॥ ५ ॥

उष्णत्वएकस्वभावः-આપ અગ્નિસ્વરૂપ હોવાથી આપનો સ્વભાવ અતિ તેજસ્વી અપિ-છતાં, આતેષુ-વિરહથી પીડાયેલા પર, અતિશિશિરવચઃ-અતિશીતલ પુંજપીયૂષવૃષ્ટિઃ-અમૃતની વૃષ્ટિ સમાન છે, અતિઉગ્રમોહાસુરનૃષુ-અતિતાપથી મોહ પામેલા આસુરીજનો પર, યુગપત્-એકી સાથે, તાપમ્, અપિ, અત્ર-અહીં તાપ પણ, કુર્વન્-કરતાં, સ્વસ્મિન્-પોતાનામાં, કૃષ્ણાસ્યતામ્-શ્રીકૃષ્ણના મુખ-રવિન્દ્રપાણ્ય, અલૌકિક અગ્નિત્વ, ત્વમ્, પ્રકટયસિ-આપ પ્રકટ કરો છો, ચ, ભૂત-દેવત્વમ્, ન-અને મહાદેવની જેમ પ્રાકૃત અગ્નિત્વ નથી તે બતાવો છો, યસ્માત્, एतत्-કારણ કે આ-વ્રજજનનિચયે-મજા ભકતોના સમૂહને, આનન્દદમ્-આનન્દ-પણ આપ છે, આસુરાગ્નેઃ-આસુરી અગ્નિનો, નાશકમ્-નાશ કરનાર છે.

આપ અગ્નિસ્વરૂપ હોવાથી આપનો સ્વભાવ અતિ તેજસ્વી છતાં વિરહથી પીડાયેલા પર આપનાં અતિ શીતલ વચન અમૃતની વૃષ્ટિસમાન છે. અતિ તાપથી મોહ પામેલા આસુરી જનો ઉપર એકી સાથે તાપ પણ કરતાં પોતાનામાં શ્રીકૃષ્ણનું

મુખારવિન્દ્રપાણ્ય-અલૌકિક અગ્નિત્વ આપ પ્રકટ કરો છો, અને મહાદેવની જેમ પ્રાકૃત અગ્નિત્વ આપનામાં નથી તે બતાવો છો, કારણ કે આ મજાભકતોના સમૂહને આનન્દપાણ્ય આપે છે, આસુરી અગ્નિનો નાશ કરનાર છે. ૫

ભકતોના તાપની નિવૃત્તિ કરવી, આસુરી જીવોને તાપ ઉત્પન્ન કરવો અને તે નિવૃત્ત કરવો એ શ્રીમહાપ્રભુજીના સ્વભાવમાં વિશેષતા છે.

आम्नायोक्तं यदंभोभवनमनलतस्तच्च सत्यं विमो यत्

सर्गादौ भूतरूपादभवदनलतः पुष्करं भूतरूपम् ।

आनन्दैकस्वरूपाच्चदधिभु यदભૂતકૃષ્ણસેવાસાન્ધિ-

શ્રાનદૈકસ્વરૂપસ્તદાસ્થિલમુચિતં હેતુસામ્યં હિ કાર્યં ॥ ૬ ॥

आम्नायउक्तम्, यत्, अंभोभवनम्, अनलतः, तत्, च, सत्यम्,

विमो, यत्, सर्गादौ, भूतरूपात्, अभवत्, अनलतः, पुष्करम्,

भूतरूपम् । आनन्दएकस्वरूपात्, त्वत्, अधिभु, यत्,

अभूत्, कृष्णसेवारसान्धिः, च, आनन्दएकस्वरूपः, तत्,

अस्थिलम्, उचितम्, हेतुसाम्यम्, हि, कार्यं ॥ ६ ॥

विमो-હે વિમો !, આમ્નાય ઉક્તમ્-વેદમાં કહેલું, યત્, અનલતઃ-જે અગ્નિમાંથી અમ્મોભવનમ્-જલ ઉત્પન્ન થયું છે, તત્, સત્યમ્-તે સાચું છે, સર્ગાદૌ-સૃષ્ટિના આરંભમાં, ભૂતરૂપાત્-ભૂતરૂપ, અનલતઃ-અગ્નિમાંથી, પુષ્કરમ્-જલ, ભૂત-રૂપમ્-ભૂતરૂપ અભવત્-થયું-એવી રીતે, આનન્દૈકસ્વરૂપાત્, ત્વત્-કેવલ એક આનન્દરૂપ આપમાંથી અધિભુ-આ પૃથ્વી પર, યત્-જે, આનન્દ એક સ્વરૂપઃ-કેવલ આનન્દરૂપ, કૃષ્ણસેવાસાન્ધિઃ-શ્રીકૃષ્ણસેવા રસનો સાગર, અભૂત્, ચ, પ્રકટ થયો, અને, તત્, અસ્થિલમ્-તે બધું, ઉચિતમ્, કાર્ય-યોગ્ય જ છે કેમ કે કાર્યમાં, હેતુસામ્યમ્, હિ-કારણનું સમાનપણું નક્કી જ છે.

હે વિમો ! વેદમાં કહેલું જે અગ્નિમાંથી જલ ઉત્પન્ન થયું છે તે સાચું છે. સૃષ્ટિના આરંભમાં ભૂતરૂપ અગ્નિમાંથી આ પૃથ્વી પર જે કેવલ આનન્દરૂપ શ્રીકૃષ્ણ સેવારસનો સાગર પ્રકટ થયો અને તે બધું યોગ્ય જ છે, કેમકે કાર્યમાં કારણનું સમાનપણું નક્કી જ છે. ૬

સેવાસસાગર આપમાંથી પ્રકટ થયો છે માટે પોતે પણ આનન્દરૂપ છે. શ્રુતિમાં આ આત્મામાંથી આકાશ થયું, આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી અગ્નિ અને અગ્નિમાંથી જલ થયું એમ ભૌતિક અગ્નિમાંથી ભૌતિક જલની ઉત્પત્તિ કહી છે. સૃષ્ટિના આરંભમાં ભૌતિક પદાર્થોજ ઉત્પન્ન થયા હતા એટલે કાર્ય અને કારણ એકબીજાથી હોય એવો નિયમ છે. નિયમાનુસાર સેવાસમાં પ્રકટ કરવાના કારણરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજી આનન્દમય છે તે હોય છે. કાર્ય આનન્દસાગર હોય તો કારણ તેવું જ હોય.

સ્વામિન્ શ્રીવલ્લભાગ્ને ક્ષણમપિ ભવતઃ સન્નિધાને કૃપાતઃ
પ્રાણપ્રેષ્ટવ્રજાધીશ્વરવદનદિદક્ષાઆર્તિતાપો જનેષુ ।

યત્પ્રાદુર્ભાવમાપ્નોત્યુચિત્તરમિદં યત્તુ પશ્ચાદપીત્થં
દૃષ્ટેપ્યસ્મિન્મુખેન્દૌ પ્રચુરતરમુદેત્યેવ તચ્ચિત્રમેતત્ ॥ ૭ ॥

સ્વામિન્, શ્રીવલ્લભાગ્ને ! ક્ષણમ્, અપિ, ભવતઃ, સન્નિધાને, કૃપાતઃ
પ્રાણપ્રેષ્ટવ્રજાધીશ્વરવદનદિદક્ષાઆર્તિતાપઃ, જનેષુ ।

યત્, પ્રાદુર્ભાવમ્, આપ્નોતિ, ઉચિત્તરમ્, હિદમ્, યત્, તુ, પશ્ચાત્
અપિ, ઇત્યમ્, દૃષ્ટે, અપિ, અસ્મિન્, મુખેન્દૌ, પ્રચુરતરમ્, ઉદેતિ,
એવ, તત્, ચિત્રમ્, એતત્ ॥ ૭ ॥

સ્વામિન્ શ્રીવલ્લભાગ્ને-હે સ્વામિ અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીવલ્લભ !, ક્ષણમ્, અપિ-
એક ક્ષણ પણ, ભવતઃ, સન્નિધાને-આપની સમીપમાં રહેવાય તો, કૃપાતઃ-આપની
કૃપાથી, પ્રાણપ્રેષ્ટ વ્રજાધીશ્વર-વદનદિદક્ષા આર્તિતાપઃ-પ્રાણપ્રિય વ્રજાધીશનું
વદન નિરખવાની આર્તિના તાપ જનેષુ-ભગવદીયોમાં, યત્, પ્રાદુર્ભાવમ્,
આપ્નોતિ-તે પ્રકટ થાય છે, હિદમ્-આ આર્તિના તાપ થવાનું, ઉચિત્તરમ્-
વધારે થોડું જ છે, યત્, તુ-તે તાપ તો, પશ્ચાત્, અપિ-પાછળથી પણ, ઇત્યમ્
-એવી રીતે, દૃષ્ટે, અપિ, અસ્મિન્, મુખેન્દૌ-આ મુખચંદ્રને નિરખ્યા પછી, અપિ,
પ્રચુરતરમ્-પણ તેમનાં દર્શન માટે અતિશય તીવ્રતાથી, ઉદેતિ, એવ-ઉદય પામે
છે, તત્, ચિત્રમ્, એતત્-તે આવું આશ્ચર્યજનક છે.

હે સ્વામિ અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીવલ્લભ ! એક ક્ષણ પણ આપનો સંબંધ થાય તો
આપની કૃપાથી પ્રાણપ્રિય શ્રીવ્રજાધીશનું વદન નિરખવાની આર્તિ-વિરહનો તાપ

ભગવદીયોમાં જે પ્રકટ થાય છે તે વધારે થોડું જ છે, જે તાપ તો પાછળથી પણ
એવી રીતે આ મુખચંદ્રને નિરખ્યા પછી પણ તેમનાં દર્શન માટે અતિશય તીવ્રતાથી
ઉદય પામે છે, તે આવું આશ્ચર્યજનક છે. ૭

અલૌકિક વિપ્રયોગાગ્નિ પ્રકટ થવામાં આપની કૃપાની જરૂર છે. આપનાં દર્શન
એક વખત કર્યા પછી તે દર્શનના અનુભવથી પ્રભુનાં દર્શન માટેનો વિરહતાપ પ્રકટ
થાય છે. જ્યારે દર્શન નથી થતાં ત્યારે વિરહતાપ તીવ્રતાથી ઉદય પામે છે. એક તરફથી
આપ લૌકિક તાપનો નાશ કરે છે, બીજી તરફ અલૌકિક તાપ આનન્દાત્મક પ્રકટ
કરે છે. શ્રીમહાપ્રભુજી યુગલસ્વરૂપના વિપ્રયોગમાંથી પ્રકટ થયેલા છે, એટલે પોતે
દર્શનમાત્રમાં કૃપાથી વિપ્રયોગાત્મક આનન્દનું દાન કરી શકે છે.

અજ્ઞાનાઘંધકારપ્રશમનપદુતાલ્યાપનાયત્રિલોક્યા-
મગ્નિત્વં વર્ણિતં તે કવિમિરપિ સદા વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ ।
પ્રાદુર્ભૂતો મવાનિત્યનુભવનિગમાયુક્તમાનૈરવેત્ય
ત્વાં શ્રીશ્રીવલ્લભમે નિશ્ચિલબુધજના ગોકુલેશં મજન્તે ॥ ૮ ॥
અજ્ઞાનાદિઘંધકારપ્રશમનપદુતાલ્યાપનાય, ત્રિલોક્યામ્,
અગ્નિત્વમ્, વર્ણિતમ્, તે, કવિમિરપિ, સદા, વસ્તુતઃ, કૃષ્ણઃ, એવ ।
પ્રાદુર્ભૂતઃ, મવાન્, ઇતિ, અનુભવનિગમાદિઉક્તમાનૈઃ, અવેત્ય,
ત્વામ્, શ્રીશ્રીવલ્લભ, હમે, નિશ્ચિલબુધજનાઃ, ગોકુલેશમ્, મજન્તે ॥ ૮ ॥

અજ્ઞાનાદિઘંધકારપ્રશમનપદુતાલ્યાપનાય-અજ્ઞાન વગેરે અંધકારને
દૂર કરવાની ચતુરાઈની પ્રસિદ્ધિ અર્થે, ત્રિલોક્યામ્-ત્રણ લોકમાં, કવિમિરપિ-
કવિજનોએ પણ સદા, વર્ણિતમ્-સદા વર્ણન કરેલું છે, વસ્તુતઃ-તો પણ ખરેખર
મવાન્-આપ કૃષ્ણ એવ-આપ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનજ પ્રાદુર્ભૂતઃ-પ્રકટ થયા છો.
ઇતિ અનુભવ નિગમાદિઉક્તમાનૈઃ-એ પ્રમાણે અનુભવ, વેદ વગેરેમાં કહેલાં વચનો
વડે, અવેત્ય, ત્વામ્-અણીને આપને, શ્રી શ્રી વલ્લભ હે શ્રી વલ્લભ એમ કહીને,
હમે, નિશ્ચિલબુધજનાઃ-આ સર્વ દૈવીજનો, ગોકુલેશમ્-શ્રીગોકુલેશ તરીકે
મજન્તે-મળે છે.

અજ્ઞાન વગેરે અંધકારને દૂર કરવાની ચતુરાઈની પ્રસિદ્ધિ અર્થે ત્રણ
લોકમાં કવિજનોએ પણ આપનું અગ્નિપણું સદા વર્ણન કરેલું છે, તો પણ ખરેખર

આપ શ્રીકૃષ્ણ પ્રકટ થયા છે. એ પ્રમાણે અનુભવ વેદ વગેરેમાં કહેલાં વચનો વડે જાણીને આપને હે શ્રીશ્રીવલ્લભ એમ કહીને આ શરણાગત દૈવીજનો શ્રીગોકુલેશ તરીકે બને છે.

જેમ લૌકિક અગ્નિ ધરના અધિકારને દૂર કરે તેમ અલૌકિક અગ્નિરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી અજ્ઞાન આદિ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર વગેરેનો નાશ કરે છે. આચાર્યજીના સ્વરૂપનો અનુભવ કરનારા ભક્તજનોનાં અંતઃકરણ પણ આપશ્રીના પુરુષોત્તમપણાનું સત્યત્વ કહે છે. આચાર્યજી પરમાનન્દનું જ્ઞાન કરનારા છે, તેથી આપશ્રીમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમપણું સિદ્ધ થાય છે.

॥ इति विठ्ठलेश्वरविरचितं श्रीवल्लभाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ વિઠ્ઠલેશ્વરનું કરેલું શ્રીવલ્લભાષ્ટક અનુવાદ ત્રાથે પરિપૂર્ણ થયું.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

શ્રીસપ્તશ્લોકી ।

અન્યપરિચય—શ્રીમદ્ગોસ્વામિ શ્રીવલ્લભનાથજી શ્રીગુપ્તસાધ્વજે શ્રીમદાચાર્યચરણ શ્રીમહાપ્રભુજીનાં ૧૦૮ પવિત્ર નામો શ્રીસર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં કહેલાં છે. આપશ્રીનાં જેવાં નામો છે તેવું સ્વરૂપ છે, જેથી તેનું નિરૂપણ શ્રીવલ્લભાષ્ટકમાં કરેલું છે. હવે આપના ગુણો પણ આપના નામ અને સ્વરૂપ જેવા છે જેથી તે ગુણોનું દિગ્દર્શન આ અન્યમાં કરાવે છે.

જેવા શ્રીકૃષ્ણ જી ધર્મવિશિષ્ટ ધર્મી છે તેવા જ શ્રીમદાચાર્યજી છે. આપ ધર્મથી અને સ્વરૂપથી ફલ આપનારા છે, તેથી આપના ઐશ્વર્યોદિ જી ધર્મો અને ધર્મવિશિષ્ટ સાતમું સ્વરૂપરૂપ સાત શ્લોકોથી વર્ણવેલું છે. પ્રથમ શ્લોકથી આપશ્રીનું જી ધર્મો સહિત ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવેલું છે. આચાર્યજી મૃત્યુને દૂર કરનારા છે, દેહાદિને જીલાવનારા છે, પરમાનન્દનો અનુભવ કરાવનારા છે, અને સુધારસતી મૂર્તિ છે, તે ધર્મરૂપે કહેવાય છે. તે પછી તેમના જી ધર્મો-ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ગુણોનું અનુક્રમે વર્ણન કરેલું છે. છેવટમાં આચાર્યચરણનું શરણ પ્રાપ્ત થવાની પ્રાર્થના કરી અન્ય પૂરો કર્યો છે.

સ્ફુરત્કૃષ્ણપ્રેમામૃતરસભરેણાતિભરિતા

વિહારાન્કુર્વાણા, વ્રજપતિવિહારાન્ધિષુ સદા ।

પ્રિયા ગોપીમર્તુઃ, સ્ફુરતુ સતતં વલ્લભાદિતિ

પ્રથાવત્યસ્માકં, હૃદિ સુભગમૂર્તિઃ સકરુણા ॥ ૧ ॥

સ્ફુરત્કૃષ્ણપ્રેમામૃતરસભરેણ, અતિભરિતા,

વિહારાન્, કુર્વાણા, વ્રજપતિવિહારાન્ધિષુ, સદા ।

પ્રિયા, ગોપીમર્તુઃ, સ્ફુરતુ, સતતમ્, વલ્લભ, અદિતિ,

પ્રથાવત્તી, અસ્માકમ્, હૃદિ, સુભગમૂર્તિઃ, સકરુણા ॥ ૧ ॥

સ્ફુરત્કૃષ્ણપ્રેમામૃત-રસભરેણાતિભરિતા-દિવ્યતાથી સ્ફુરી રહેલી શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમરૂપ અમૃતરસ વડે સંપૂર્ણ ભરેલી, વ્રજપતિવિહારાન્ધિષુ, સદા-

શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના (શ્રીગોપીજનો સાથેના) વિહારસાગરમાં નિરંતર, વિહારાન્કુ-
ર્વાણા-વિહાર કરતી, ગોપીમતું:-શ્રીકૃષ્ણને, પ્રિયા-પ્રિય, વલ્લભમ્મિતિ પ્રથાવતી-
શ્રીવલ્લભ એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલી, સકરુણા-મહા દયાળુ, સુમગમૃતિ:-
સુન્દર મૃતિ સ્વરૂપ, અસ્માકમ્, હૃદિ-અમારા હૃદયમાં સતતમ્, સ્ફુરતુ-
નિત્ય સ્ફુરાયમાન રહેા.

દિવ્યતાથી સ્ફુરી રહેલી શ્રીકૃષ્ણના પ્રેમરૂપ અમૃતરસ વડે સંપૂર્ણ ભરેલી
વજ્રપતિ-શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના શ્રીગોપીજનો સાથેના વિહારસાગરમાં નિરંતર વિહાર
કરતી ગોપીજનના પતિ શ્રીકૃષ્ણને પ્રિય-શ્રીવલ્લભ એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલી
મહા કૃપાળુ સુન્દર અલૌકિક ધર્મો વાળી દિવ્ય મૃતિ અમારા હૃદયમાં નિત્ય
સ્ફુરાયમાન રહેા. ૧

૨-૧૨૫.

જેવા શ્રીકૃષ્ણ છ ધર્મવિશિષ્ટ ધર્મી છે તેવાજ શ્રીમદ્વાયાર્જુન છે. આપ
ધર્મથી અને સ્વરૂપથી ફલ આપનારા છે તેથી આપના ઐશ્વર્યોદિ છ ધર્મથી
અને ધર્મવિશિષ્ટ સ્વસ્વરૂપનું સાત શ્લોકથી શ્રીમદ્ગુણાંકજીએ વર્ણન કરેલું
છે. પ્રથમ શ્લોકમાં આપશ્રીનું છ ધર્મો સહિત ધર્મિનું સ્વરૂપ સમગ્રવેલું છે.
પોતે મૃત્યુને દૂર કરનારા છે, દેહાદિને ભૂતાવનારા છે, અને પરમાનન્દનો અનુભવ
કરાવનારા છે. આપ સુધારસની મૃતિસ્વરૂપ છે, તે ધર્મરૂપે કહેવાય છે.

શ્રીભાગવતપ્રતિપદમણિવરમાવંશુભૂષિતા મૃતિ: ।

શ્રીવલ્લભાભિધાનસ્તનોતુ, નિજદાસસ્ય સૌભાગ્યમ્ ॥ ૨ ॥

શ્રીભાગવતપ્રતિપદમણિવરમાવંશુભૂષિતા, મૃતિ: ।

શ્રીવલ્લભાભિધાન:, તનોતુ, નિજદાસસ્ય, સૌભાગ્યમ્ ॥ ૨ ॥

શ્રીભાગવતપ્રતિપદમણિવરમાવંશુભૂષિતા મૃતિ:-શ્રીમદ્ ભાગવતના
દરેક પદરૂપી અલૌકિક મણિના ભાવરૂપી કિરણોથી સુશોભિત અનેક મૃતિ,
પ્રકટ સ્વરૂપ, શ્રીવલ્લભાભિધાન:-શ્રીવલ્લભ એવા નામથી બોલાય છે તે, નિજ-
દાસસ્ય-પોતાના દાસના, સૌભાગ્યમ્-સૌભાગ્યને, તનોતુ-ઉત્તરોત્તર વધારેા.

શ્રીમદ્ભાગવતના દરેક પદરૂપી અલૌકિક મણિના ભાવરૂપી કિરણોથી
સુશોભિત અનેક પ્રકટ સ્વરૂપ શ્રીવલ્લભ એવા નામથી બોલાય છે. એવા શ્રીમદ્
વલ્લભાચાર્યચરણ પોતાના દાસના સૌભાગ્યને ઉત્તરોત્તર વધારેા. ૨

પ્રથમધર્મ ઐશ્વર્યનું સ્વરૂપ-શ્રીમદ્ભાગવત ભગવાનની લીલાઓનું પ્રતિ-
પાદન કરનાર છે. તેનાં પદો ઉત્તમ મણિરૂપ છે. તે ભક્તરૂપી સુવર્ણથી જડાયેલા છે.
તેના આભૂષણથી ભક્તોના ભાવરૂપી કિરણો પ્રકાશે છે. પ્રભુ ભૂપણપ્રિય છે. તે
ભક્તના ભાવરૂપ કિરણોને ધારણ કરી પ્રસન્ન થાય છે અને પ્રભુને ભક્તવશ્ય
બનાવે છે. આચાર્યજી સંસારતાપથી પીડિત જીવના સંસારને દૂર કરી ભગ-
વાનના દર્શનનો તાપ ભક્તના હૃદયમાં પ્રકટ કરે છે અને ભગવતસાક્ષાત્કાર કરાવી
તે તાપનું નિવારણ કરાવી શકે છે. સ્વલીલામાં સ્થિતિવાળા ભક્તો દાસભાવની
પ્રાર્થના કરે છે. આવા ભાવની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ સાધનસાધ્ય નથી, પણ
કૃપાસાધ્ય છે જેથી આચાર્યચરણ ભક્તોના મસ્તક પર સદા બિરાજે એવો ભાવ
કહેવાતું તાત્પર્ય છે.

માયાવાદતમો નિરસ્ય મધુમિત્સેવાશ્યવર્ત્માદ્યુતં

શ્રીમદ્ગોકુલનાથસંગમસુધાસંપ્રાપકં તત્ક્ષણાત્ ।

દુષ્પ્રાપં પ્રકટં ચકાર કરુણારાગાતિસંમોહન:

સ શ્રીવલ્લભમાનુલ્લસતિ ય: શ્રીવલ્લભીશાંતર: ॥ ૩ ॥

માયાવાદતમ:, નિરસ્ય, મધુમિત્સેવાશ્યવર્ત્મ, અદ્યુતમ્,

શ્રીમદ્ગોકુલનાથસંગમસુધાસંપ્રાપકમ્, તત્ક્ષણાત્ ।

દુષ્પ્રાપમ્, પ્રકટમ્, ચકાર, કરુણારાગાતિસંમોહન:

સ:, શ્રીવલ્લભમાનુ:, ઉલ્લસતિ, ય:, શ્રીવલ્લભીશાંતર: ॥ ૩ ॥

માયાવાદતમ:-માયાવાદરૂપી અંધકારને, નિરસ્ય-હડાવીને શ્રુતિના મળરૂપ,
મધુમિત્સેવાશ્ય-વર્ત્મ અદ્યુતમ્-મધુરાક્ષસનો નાશ કરનારા પ્રભુની સેવાનો દિવ્ય
માર્ગ જે, શ્રીમદ્ગોકુલનાથ-સંગમસુધાસંપ્રાપકમ્-શ્રીગોકુલનાથના સંગમરૂપી
અમૃતની પ્રાપ્તિ કરાવનાર, દુષ્પ્રાપમ્-દુઃખથી પણ ન મળે તેવો, તત્ક્ષણાત્-તેજ
ક્ષણે, ક્ષણવારમાં, પ્રકટમ્, ચકાર-પ્રકટ કર્યો એવા, કરુણારાગાતિસંમોહન:-દૈવો
જીવો પર કૃપાવાળા અને ભગવાનના રાગમાં સુખ થયેલા, સ:-તે, શ્રીવલ્લભમાનુ:-
શ્રીવલ્લભાચાર્યરૂપી અલૌકિક સુધ, ય:-જે, શ્રીવલ્લભીશાંતર:-શ્રીગોપીજનના પતિ
શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ જેના અંતરમાં છે એવા, ઉલ્લસતિ-ઉલ્લાસ સાથે ઉદય પામે છે.

માયાવાદરૂપી અંધકારને હડાવીને શ્રુતિના મળરૂપ મધુરાક્ષસનો નાશ કરનાર
પ્રભુની સેવાનો દિવ્યમાર્ગ જે શ્રીગોકુલનાથના સંગમરૂપી અમૃતની પ્રાપ્તિ કરાવનાર,

દુઃખથી પણ ન મળે તેવો જાણવારમાં પ્રકટ કર્યો. એવા દૈવી જીવો પર કૃપાવાળા અને ભગવાનના રાગમાં મુગ્ધ થયેલા શ્રીવલ્લભાચાર્યેથી અલૌકિક સૂર્ય, શ્રીગોપીજનના પતિ-શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ જેના અંતરમાં છે એવા ઉદાસપૂર્વક ઉદય પામે છે. ૩

ખીજા ધર્મ વીર્યનું નિરૂપણ-અર્થ સ્વરૂપ છુપાવી ખીજું રૂપ બતાવવું તે માયા. તેનો વાદ તે માયાવાદ. તેનો અધિકાર જ્ઞાનને ઢાંકી દેનાર છે. તે ભગવતશાસ્ત્રના પ્રકાશથી દૂર થાય છે તેથી શ્રીમદ્ ભાગવતનો ખરો અર્થ પ્રકટ કરી અલ્પવાદ સ્થાપન કરીને તે અધિકારનો નાશ કર્યો છે. શ્રુતિના મળરૂપ મધુદૈત્યને મારી ભગવાનની સેવાનો માર્ગ પ્રકટ કર્યો, જેમાં ચાલનાર એની મેળે ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય છે. સેવામાર્ગમાં કલેશ નથી પણ આનંદજ છે, જેમાં સાધનસ્વરૂપ અને ફલ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. આ માર્ગ સ્વકૃતિસાધ્ય નથી પણ પ્રભુના અનુગ્રહથી સાધ્ય છે. આચાર્યચરણ દૈવી જીવ પર કૃપાળુ છે, ભગવદર્થ રાગવાળા છે, જેથી ભક્તો પણ તેવા રખાની પ્રાપ્તિ સાડ પ્રાર્થના કરે છે.

क्वचित् पाण्डित्यं चेन्न निगमगतिः सापि यदि न
क्रिया सा सापि स्याद्यदि न हरिमागं परिचयः ।

यदि स्यात् सोपि श्रीव्रजपतिरतिर्नैति निखिलै-
गुणैः अन्यः को वा विलसति विना बलभवरम् ॥ ४ ॥

क्वचित्, પાણ્ડિત્યમ્, ચેત્, ન, નિગમગતિઃ, સા, અપિ, યદિ,
ન, ક્રિયા, સા, સા, અપિ, સ્યાત્, યદિ, ન, હરિમાર્ગે, પરિચયઃ ।

यदि, स्यात्, सः, अपि, श्रीव्रजपतिरतिः, न, इति, निखिलैः,
गुणैः, अन्यः, कः, वा, विलसति, विना, बलभवरम् ॥ ४ ॥

ક્વચિત્-કદાપિ કોઈમાં, પાણ્ડિત્યમ્, ચેત્-પાંડિત્ય હોય તો, ન, નિગમ-ગતિ.-વેદનું જ્ઞાન ન હોય, સા, અપિ, યદિ-તે બંને જાણુકાર નો હોય તો, ન, ક્રિયા, સા-તેનામાં વૈદિક ક્રિયા ન હોય, સા, અપિ, સ્યાત્ યદિ-જો તે પણ હોય તો, ન, હરિમાર્ગે-ભગવન્માર્ગનું, પરિચયઃ-જ્ઞાન ન હોય, યદિ, સ્યાત્, સઃ-જો તે પણ હોય તો, શ્રીવ્રજપતિરતિઃ-શ્રીપ્રભુમાં પ્રેમ, ન, ઇતિ-હોતો નથી; આ પ્રમાણે, અખિલૈઃ, ગુણૈઃ-સર્વ શુભોથી યુક્ત, વલ્લભવરમ્, વિના-શ્રીવલ્લભાચાર્યજી વિના, અન્યઃ, કઃ-ખીજું કોણ, વિલસતિ-પ્રકાશે છે.

કદાપિ કોઈમાં પાંડિત્ય હોય તો તેનામાં વેદનું જ્ઞાન ન હોય, તે બંને જાણુનાર હોય તો તેનામાં વૈદિક ક્રિયા ન હોય, તે બધું કદાપિ કોઈમાં હોય તો તે કર્મજડ થઈને તેને ભગવન્માર્ગનું જ્ઞાન ન હોય, કદાપિ વેદશાસ્ત્ર જાણીને ક્રિયા કરતો ભગવન્માર્ગના પરિચયવાળો મળી શકે તો તેનામાં શ્રીપ્રભુમાં પ્રેમ હોતો નથી. એટલે બધા ગુણોયુક્ત તો શ્રીવલ્લભવર વિના ખીજું કોણ મળી શકે છે. ? ૪

ત્રીજા ધર્મ યશનું નિરૂપણ-વેદશાસ્ત્રને સારી રીતે જાણી તે પ્રમાણે યજ્ઞાદિ કરી ભગવન્માર્ગને સમજી પ્રજપતિ શ્રીકૃષ્ણમાં પ્રેમ કરી ખીજાને આ માર્ગે ચલાવનાર તો ભૂતવપર એકલા શ્રીવલ્લભાચાર્યચરણજ છે. આપ આવા શુભોથી શોભે છે એટલે દોષરહિત અને શુભોથી પૂર્ણ છે. જેમ આપશ્રીનું સ્વરૂપ નિત્ય છે તેમ ગુણો પણ આપનામાં નિત્ય છે. ગુણો આચાર્યજીના સ્વરૂપને ત્યજી ખીજે કાંઈ નષ્ટ શકતા નથી.

मायावादिकरीन्द्रदर्पदलनेनास्येन्दुराजोद्गतः

श्रीमद्भागवतारव्यदुर्लभसुधावर्षेण वेदोक्तिभिः ।

राधावल्लभसेवया तदुचितप्रेम्णोપदेशैरपि

શ્રીમદ્વલ્લભનામધેયસદૃશો ભાવી ન ભૂતોઃસ્ત્યપિ ॥ ૫ ॥

मायावादिकरीन्द्रदर्पदलनेन, आस्येन्दुराजोद्गतः,

श्रीमद्भागवतारव्यदुर्लभसुधावर्षेण, वेदोक्तिभिः । राधावल्लभसेवया,

तत्तुचित प्रेम्णा उपदेशैः, अपि, श्रीमद्वल्लभनामधेयसदृशः,

भावी, न, भूतः, अस्ति, अपि ॥ ५ ॥

માયાવાદિકરીન્દ્રદર્પદલનેન-માયાવાદિરૂપ ગજરાજના કુભસ્થલને ભેદીને, અભિમાન ઉતારીને, આસ્યેન્દુરાજોદ્ગતઃ-ભગવન્મુખારવિન્દ્યથી ઇન્દુરાજ પ્રકટ થઈ, શ્રીમદ્ભાગવતારવ્યદુર્લભસુધાવર્ષેણ વેદોક્તિભિઃ-વેદને અનુકૂળ એવી ભાગવતરૂપી દુર્લભસુધા શ્રીભુજાધિનીજીને વર્ષાવી, રાધાવલ્લભસેવયા-શ્રીરાધાવલ્લભ શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરી, તત્તુચિત, તે સેવાને યોગ્ય, પ્રેમ્ણા ઉપદેશૈઃ-પ્રેમ વડે ઉપદેશો કરી, શ્રીમદ્વલ્લભનામધેયસદૃશઃ-શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીના નામને ધારણ કરનાર, ભાવી, ન, ભૂતઃ, અસ્તિ, અપિ-કોઈ થશે નહીં, થયો નથી અને છે પણ નહીં.

માયાવાદિષ્ઠ ગજરાજના કુંભરથલને ભેદીને, અભિમાન ઉતારીને, ભગ-
વન્મુખારવિન્દશ્વ ઇન્દુરાજ પ્રકટ થઈ વેદને અનુકૂલ એવી શ્રીમદ્ભાગવતરૂપી
કુલંભ સુધા શ્રીસુખોદિનીજીને વર્ષાવી શ્રીરાધાવલ્લભ શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરી, તેને
યોગ્ય પ્રેમ વડે ઉપદેશો કરી, શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીના નામને ધારણ કરનાર
શ્રીમહાપ્રભુજી સમાન ભવિષ્યમાં કોઈ થશે નહીં, પૂર્વે કોઈ થયું નથી, અને વર્તમાનમાં
કોઈ છે પણ નહીં. ૫

ચોથા ધર્મ શ્રીયુક્તનું નિરૂપણ—માયાવાદિને ભક્તિમાર્ગનો વિરોધ કરવાનો
ગર્વ છે, તેથી આપશ્રીએ તેનું ખંડન કરી સન્માર્ગનું સ્થાપન કર્યું. ભાગવતનું
નિરૂપણ વેદનાં વાક્યોથી કરેલું છે, અને તેમાં વેદનો વિરોધ નથી. વેદ ભગવદ્-
વાણી છે, તે જ ભગવાનનું શ્રીમુખ આચાર્યજી છે, તેથી તેમનાં વચનો વેદરૂપ
છે, અને તે કલને સિદ્ધ કરનાર, નિત્ય અને અલૌકિક છે. તેઓ ઉપદેશરૂપી
પરમ ફલનું દાન કરે છે. જીવતા સુધી સેવા કરવાનો ઉપદેશ કરે છે તેનું કારણ
બીજા દુઃસંગમાં ન પડવા અને કર્તવ્યપરાયણતા રહેવા સાર છે. પોતે સેવા,
પ્રેમ અને ઉપદેશ એમ ત્રણ પ્રકારથી શોભાયમાન છે, તેથી આપનું નામ શ્રીવલ્લભા-
ચાર્યજી છે.

યદહિન્નનલ્પમણ્ડલપ્રસૂતવારિપીયુષયુગ—

વરાહગહદયૈઃ કલિસ્તુળમિવેહ તુચ્છીકૃતઃ ।

વ્રજાધિપતિરિન્દિરાપ્રમૃતિમૃગ્યપાદામ્બુજઃ

ક્ષણેન પરિતોષિતસ્તદનુગત્વમેવાસ્તુ મે ॥ ૬ ॥

યત્ અહિન્નનલ્પમણ્ડલ પ્રસૂતવારિપીયુષયુગ વરાહગહદયૈઃ, કલિઃ, તુળમ્,

ઇવ, ઇહ, તુચ્છીકૃતઃ । વ્રજાધિપતિઃ, ઇન્દિરાપ્રમૃતિ મૃગ્યપાદામ્બુજઃ,

ક્ષણેન, પરિતોષિતઃ, તત્અનુગત્વમ્, એવ, અસ્તુ, મે ॥ ૬ ॥

યત્અહિન્નનલ્પમણ્ડલ—પ્રસૂતવારિપીયુષયુગ—વરાહગહદયૈઃ—જેના ચરણનખ-
મંડલમાંથી નિકળેલ જલરૂપી અમૃતથી ભીંજાયલા સુન્દર કેમલ હૃદયોવાળા
ભક્તોવડે. કલિઃ—તુળમ્, ઇવ—કલિકાલને તણખલા જેવો, ઇહ—ભક્તિમાર્ગમાં
તુચ્છીકૃતઃ—તુચ્છ ગણી કાઢ્યો છે, ઇન્દિરાપ્રમૃતિમૃગ્યપાદામ્બુજઃ—લક્ષ્મીથી માંડી
સર્વ જેના ચરણની શોધમાં છે એવા, વ્રજાધિપતિઃ—શ્રી વ્રજના અધિપતિ શ્રીકૃષ્ણને,

ક્ષણેન, પરિતોષિતઃ—ક્ષણ વારમાં ભક્તિવડે સર્વરીતે પ્રસન્ન કર્યા છે, તત્અનુગત્વમ્
એવ—તેમનું દાસત્વ, અનુસરવાપણું, મે અસ્તુ,—મને પ્રાપ્ત થાઓ.

જેના ચરણનખમંડલમાંથી નિકળેલ જલરૂપી અમૃતથી ભીંજાયલા કેમલ
હૃદયોવાળા ભક્તોવડે ભક્તિમાર્ગમાં કલિકાલને તણખલા જેવો તુચ્છ ગણી કાઢ્યો
છે, લક્ષ્મીથી માંડી સર્વ જેના ચરણ કમલની શોધમાં છે એવા શ્રીવ્રજના અધિપતિ
શ્રીકૃષ્ણને જેમણે ક્ષણવારમાં ભક્તિવડે સર્વરીતે પ્રસન્ન કર્યા છે, એવા શ્રીમદ્વલ્લ-
ભાચાર્યજીનું દાસત્વ, આપને અનુસરવાપણું, મને પ્રાપ્ત થાઓ. ૬

પાંચમા ધર્મ જ્ઞાનનું નિરૂપણ—જ્ઞાન અક્ષરારૂપ છે. અક્ષર દુઃખ દૂર કરે છે,
કાલનો સંબંધ મટાડે છે, અને ભક્તિ સિદ્ધ કરે છે. તે અક્ષર આપશ્રીના ચરણરૂપ પણ
છે. તે ચરણજ મૃત્યુને હરનાર છે. હૃદયને તેનો સ્પર્શ થવાથી અંગો સાર્થક થાય છે.
તેવા હૃદયવાળા ભક્તો સાક્ષાત્પ્રભુના સંબંધમાં છે. તેને કલ કાલ શું કરવાનો છે ?
જે મનુષ્યના હૃદયમાં આવા ભક્તો બિરાજે તે પણ કલિને ગણતા નથી, તેથી
શ્રીયુક્તનું આપનું દાસત્વજ માગે છે.

અઘોઘતમસાવૃતં કલિમુજંગમાસાદિતં

જગદ્વિષયસાગરે પતિતમસ્વધર્મે રતમ્ ।

યદીક્ષણસુધાનિધિઃ સમુદિતોઽનુકમ્પામૃતા-

દમૃત્યુમકરોત્ક્ષણાદરણમસ્તુ મે તત્પદમ્ ॥ ૭ ॥

અઘઘોઘતમસા, આવૃતમ્, કલિમુજંગમઆસાદિતમ્,

જગદ્વિષયસાગરે, પતિતમ્, અસ્વધર્મે, રતમ્ ।

યત્ ઇક્ષણસુધાનિધિઃ, સમુદિતઃ, અનુકમ્પામૃતાત્

અમૃત્યુમ્, અકરોત્, ક્ષણાત્, અરણમ્, અસ્તુ, મે, તત્પદમ્ ॥ ૭ ॥

અઘઘોઘતમસાવૃતમ્—પાપના સમૂહરૂપ અધિકારથી છવાયેલું, કલિમુજંગમ
આસાદિતમ્—કલિરૂપી સર્પથી પકડાયેલું, જગદ્વિષયસાગરે—સંસારના વિષય
સાગરમાં, પતિતમ્—પડેલું, અસ્વધર્મે રતમ્—પોતાનો ધર્મ ત્યજી અન્ય ધર્મમાં
આસક્તિવાળું (જગત્ ભેદને), યત્ ઇક્ષણસુધાનિધિઃ સમુદિતઃ—જેણે પોતાના,
નેત્રરૂપ ચંદ્રને પ્રકટ કર્યો—જેના ઇક્ષણરૂપ ચંદ્ર સારી રીતે ઉદય પામ્યો, અને અનુ-

કમ્પામૃતાત્-પોતાની કૃપારૂપ અમૃત વડે, ક્ષણાત્-ક્ષણવારમાં, અમૃત્યુમ્; અકરોત્-
(નગતને) અમર કયું; તત્ત્વદમ્-તે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના ચરણ, મે-મારું, અરણમ્-
નિવાસસ્થાન, રક્ષણ, અસ્તુ-થાઓ, હો.

પાપના સમૂહરૂપ અધિકારથી છવાયેલું, કલિરૂપી સર્પથી પકડાયેલું,
સંસારના વિષય સાગરમાં પડેલું, પોતાનો ધર્મ ત્યજી અન્યધર્મમાં આસક્તિવાળું
નગત જોઈને જોણે પોતાના નેત્રરૂપ ચંદ્રને પ્રકટ કર્યો અને પોતાની કૃપારૂપ અમૃત
વડે ક્ષણવારમાં નગતને અમર કયું તે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના ચરણ મારું નિવાસસ્થાન,
રક્ષણ, હો. ૭

છઠ્ઠા ધર્મ વૈરાગ્યનું નિરૂપણ-પાપો કાર્યિક, વાચિક, માનસિક; અથવા
આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક, અને આધિદૈવિક એમ ત્રણ ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે. તે
પાપનો સમૂહ તે જ અધિકારરૂપ કામ, ક્રોધ, મોહ આદિથી નગત બનેલું છે. કલિકાલ
અથવા અસત્ અનુષ્ઠ મહા સર્પ જેવા છે અને સર્વના પ્રાણ લેનાર છે. તેનાથી તે
પકડાયેલું છે, તેથી તેને સન્માર્ગમાં વિશ્વાસ નથી. લોકો વિષયસાગરમાં ડુબેલા છે
અને ભગવન્માર્ગવિમુખ છે. તેથી તેના પર શ્રીમહાપ્રભુજીની કૃપા થાય તો મૃત્યુને દૂર
કરી પ્રભુની લીલાસૃષ્ટિમાં લઈ નિત્યતા સંપાદન કરી આપે છે. શરણાગતિ જેનું
બળ છે એવા ભકતોએ ફલમાં સંદેહ રાખવો નહીં અને આપશ્રીના ચરણમાં રહેવું.

॥ इति श्रीमद्गोस्वामिचिद्वलेश्वरविरचिता श्रीसप्तश्लोकी सम्पूर्णा ॥

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ ગોસ્વામિ ચિદ્વલેશ્વર શ્રીગુણાંજલિએ કરેલી શ્રીસપ્તશ્લોકો
પરિપૂર્ણ થઈ.

॥ त्रिविधलीलानामावली ॥

૧ ॥ અથ ચાલલીલાનામાનિ ॥

અંથપરિચય-અલ્પવાદના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે અલ્પ તેમજ તેના સર્વ ધર્મો,
ધર્મ અને ધર્મો, અલ્પરૂપ જોવાથી જેમ સત્ય છે, નિત્ય પણ છે, તેવીજ રીતે પર-
અલ્પ શ્રીકૃષ્ણે રમણાર્થે પ્રકટ કરેલી સર્વ લીલાઓ સત્ય જોવાથી સનાતન, નિત્ય,
છે. લીલાસ્થાનો પણ આનંદમય અને નિત્ય છે. જેમ આત્માના આધારરૂપ
શરીરનો નાશ થતાં આત્માનો નાશ થતો નથી તેમ પૃથ્વી નાશ થતાં પ્રભુની લીલા-
સ્થાનોનો નાશ નથી, તે તો સર્વવ્યાપક નિત્યજ છે. ભક્તહૃદયને પ્રભુના અનુગ્રહથી
તેનાં દર્શન થાય છે.

પ્રભુનાં લીલાસૂચક ગુણકર્મોનુસાર નામો પણ નિત્ય છે. આવિર્ભાવ
તિરોભાવ ન્યાયથી સર્વનામરૂપાત્મક પ્રપંચમાત્ર નિરંતર સત્ય છે, અને પ્રભુમુખ્યથી
પ્રકટ દેખાય છે, અને પોતે તિરોધાન કરે ત્યારે ગુપ્ત થઈ જાય છે. એટલે જ્યાં
નગતનો કોઈ પણ પદાર્થ અનિત્ય નથી, તો પછી પૂર્ણાનંદ શ્રીકૃષ્ણ, તેમની
લીલાઓ, તેમનાં લીલાત્મક નામો અને લીલાસ્થાનોની અનિત્યતા હોઈ શકેજ નહીં.

પ્રભુની દશવિધ લીલાઓમાં મુખ્ય તિરોધલીલા છે. તેમાં પ્રભુની બાળલીલા,
પ્રૌઢલીલા અને રાજલીલાનાં દર્શન છે. તે લીલાત્મક નામોને શ્રીમદાચાર્યચરણોએ
આ અંથમાં યોજેલાં છે. ત્રિવિધલીલાનામાવલીની રચના ગદ્યમાં છે. પ્રત્યેક
નામને અન્તે નમન છે. પ્રભુને સર્વથા નમનજ કરી શકાય છે, એ વિના
જોવાથી અન્ય કોઈ બની શકતું નથી. આ અંથનો પાઠ કરવાથી શ્રીમદ્
ભાગવતના દશમસ્કંધ તિરોધ પ્રકરણના ફલરૂપ-રસધન શ્રીકૃષ્ણગતાં પ્રેમ,
આસક્તિ અને વ્યસન ક્રમે ક્રમે થશે, અને પ્રભુ સ્વરૂપાનંદનું દાન કરશે,
માટે ત્રણ પ્રકારનાં નામોનો જપ, ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઉત્કંઠા રાખનારે
અવશ્ય નિરંતર કરવો એમ આપશ્રીએ ઉપદેશ આપી અન્ય પૂર્ણ કરેલો છે.

नामावलीं प्रवक्ष्यामि केशवस्यातिवह्णभाम् ।

यस्याः संकीर्तनाद्विष्णुरात्मानं संप्रयच्छति ॥ १ ॥

નામાવલીમ્, પ્રવક્ષ્યામિ, કેશવસ્ય, અતિ, વલ્લભામ્ ।
યસ્યાઃ, સંકીર્તનાત્, વિષ્ણુઃ, આત્માનમ્, સંપ્રયચ્છતિ ॥ ૧ ॥

કેશવસ્ય-કેશવ ભગવાનને. અતિ, વલ્લભામ્-પરમપ્રિય, નામાવલીમ્-નામાવલી, યસ્યાઃ-જેના, સંકીર્તનાત્-સુંદર કીર્તનથી, વિષ્ણુઃ-સર્વવ્યાપક પ્રભુ, આત્માનમ્-સ્વરૂપાનંદ, સંપ્રયચ્છતિ-આપે છે તે, પ્રવક્ષ્યામિ-સારી રીતે કહું છું.

કેશવ ભગવાનને પરમપ્રિય નામાવલી-આવલીલાતાં નામો જેનું સુંદર કીર્તન કરવાથી સર્વવ્યાપક પ્રભુ સ્વરૂપાનંદનું દાન કરે છે તે હું સારી રીતે કહું છું. ૧.

ભગવાનના આવલીલાત્મક નામોનું ભાવપૂર્વક કીર્તન કરવાથી ભક્તોને અક્ષરશ્રદ્ધથી પર પુરુષોત્તમ પોતાના આત્માનો-સ્વરૂપનો-આનંદ આપે છે. ભક્તો પોતાનો આત્મા પ્રભુને નિવેદન કરે છે, એટલે પ્રભુ પણ પોતાના આત્માનું ભક્તને દાન કરે છે.

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥ ૧ ॥ શ્રીકૃષ્ણને નમન હો. ૧. નરાકૃતયે નમઃ ॥ ૨ ॥ ભક્તસ્વરૂપ નરાકૃતિને નમન. ૨. પરબ્રહ્મણે નમઃ ॥ ૩ ॥ અક્ષરથી પર શ્રીપુરુષોત્તમને નમન. ૩. ચતુકુલચૂડામણયે નમઃ ॥ ૪ ॥ ચતુકુલના સુકુટમણિને નમન. ૪. વસુદેવ-નન્દનાય નમઃ ॥ ૫ ॥ વસુદેવનંદનને નમન. ૫. ભૂમિક્લેશમારહારાય નમઃ ॥ ૬ ॥ ભૂમિના ક્લેશરૂપ ભારને હરનારા શ્રી હરિને નમન. ૬. પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય નમઃ ॥ ૭ ॥ બાગ્યરૂપ જેમનું શ્રવણ કીર્તન છે એવા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૭. કલિમલસંહતિ-કલનયરાપુજાય નમઃ ॥ ૮ ॥ કલિરૂપ કંસના દુષ્ટ સ્વભાવને હણનારા જેમનો યશ સમૃદ્ધ છે એવા શ્રી કૃષ્ણને નમન. ૮. મક્તિમાર્ગપ્રવર્તકાય નમઃ ॥ ૯ ॥ ભક્તિમાર્ગ પ્રવર્તાવનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૯. મક્તજનકલ્પવૃક્ષાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥ ભક્તજનોના કલ્પવૃક્ષરૂપ પ્રભુને નમન. ૧૦. દેવકીનંદનાય નમઃ ॥ ૧૧ ॥ શ્રી દેવકીનંદનને નમન. ૧૧. વસુદેવદેવકીપુણ્યપુંજફલાય નમઃ ॥ ૧૨ ॥ શ્રી વસુદેવ અને દેવકીજીના ભાગ્યસમૃદ્ધતા ફલરૂપ વાસુદેવને નમન. ૧૨. દેવકીમનઃપ્રમોદકાય નમઃ ॥ ૧૩ ॥ શ્રી દેવકીજીના મનને પ્રમોદ કરનારા શ્રી કૃષ્ણને નમન. ૧૩. બ્રહ્માદિવાક્ષરિપાલ-કાય નમઃ ॥ ૧૪ ॥ બ્રહ્માદિ ભક્તોની વાણીના પાલન કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૧૪. શેષાદિભક્તસેવિત્તરણાય નમઃ ॥ ૧૫ ॥ શેષાદિ ભક્તો વડે જેમનાં ચરણ સેવાય છે એવા કૃષ્ણને નમન. ૧૫. કાલિન્દીવેગહર્ત્રે નમઃ ॥ ૧૬ ॥ કાલિન્દીના વેગને હરનારા

આલકૃષ્ણને નમન. ૧૬. યોગમાયાધિપતયે નમઃ ॥ ૧૭ ॥ યોગમાયાના અધિપતિને નમન. ૧૭. ગોકુલપતયે નમઃ ॥ ૧૮ ॥ ગોકુલપતિને નમન. ૧૮. ગોપીજનવ-લ્લભાય નમઃ ॥ ૧૯ ॥ શ્રીગોપીજનવલ્લભને નમન. ૧૯. ગોકુલોત્સવાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥ ગોકુલના ઉત્સવરૂપ શ્રીગોકુલેશ્વરને નમન. ૨૦. અચિલાશાપૂરકાય નમઃ ॥ ૨૧ ॥ સર્વની આશાઓ પૂર્ણ કરનારા નંદનંદનને નમન. ૨૧. યશોદાયાઃ સ્તનંધવાય નમઃ ॥ ૨૨ ॥ યશોદાજીના સ્તનોનું પાન કરનારા યશોદાપુત્રને નમન. ૨૨. નન્દમનોમોહકાય નમઃ ॥ ૨૩ ॥ નંદરાયજીના મનને આનંદ આપનારા નંદનંદનને નમન. ૨૩. પૂતનાન્તકાય નમઃ ॥ ૨૪ ॥ અવિદ્યારૂપ પૂતનાનો નાશ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૨૪. સુકુટજ્ઞાય નમઃ ॥ ૨૫ ॥ સુંદર કર્તવ્યને બાણનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૨૫.

પૂતનામોક્ષદાત્રે નમઃ ॥ ૨૬ ॥ પૂતનાને મોક્ષનું દાન કરનારા આલકૃષ્ણને નમન. ૨૬. મક્તમનોરોધકાય નમઃ ॥ ૨૭ ॥ ભક્તોના મનને નિરોધ કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૨૭. ગોકુલાભયદાનચરિત્રાય નમઃ ॥ ૨૮ ॥ ગોકુલને અભયદાન કરનાર જેમનું ચરિત્ર છે એવા કૃષ્ણને નમન. ૨૮. મક્તપ્રપંચવિસ્મારકાય નમઃ ॥ ૨૯ ॥ ભક્તના પ્રપંચનું વિસ્મરણ કરાવનારા પ્રભુને નમન. ૨૯. શકટમેદનચાલચરિત્રાય નમઃ ॥ ૩૦ ॥ ગાડાને ભાગનારૂપ આલચરિત્ર કરનારા આલકૃષ્ણને નમન. ૩૦. તૃણાવર્ત-વિમર્દકાય નમઃ ॥ ૩૧ ॥ તૃણાવર્ત દૈત્યને મારનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૩૧. મક્તિ-સ્વાસક્તિજનકાય નમઃ ॥ ૩૨ ॥ ભક્તિવડે પોતાનામાં આસક્તિ ઉત્પન્ન કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૩૨. યશોદામોહનાશકાય નમઃ ॥ ૩૩ ॥ યશોદાજીના મોહને નાશ કરનારા યશોદાનંદનને નમન. ૩૩. રામાનુજાય નમઃ ॥ ૩૪ ॥ બંધરામના નાના ભાઈને નમન. ૩૪. કૃષ્ણાય નમઃ ॥ ૩૫ ॥ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને નમન. ૩૫. વાસુદેવાય નમઃ ॥ ૩૬ ॥ શ્રીવાસુદેવને નમન. ૩૬. અનંતગુણગંભીરાય નમઃ ॥ ૩૭ ॥ અનંત ગુણોથી ન બાણી શકાય તેવા પ્રભુને નમન. ૩૭. અસ્તુતકર્મણે નમઃ ॥ ૩૮ ॥ અદ્ભુત કર્મોવાળા કૃષ્ણને નમન. ૩૮. ગોકુલચિન્તામણયે નમઃ ॥ ૩૯ ॥ ગોકુલમાં ચિન્તામણિરૂપ ગોકુલેશને નમન. ૩૯. ગોપગોકુલનન્દનાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥ ગોપીજનો અને ગોકુલને આનંદ આપનારા ગોકુલેન્દુને નમન. ૪૦. મક્તસર્વ-દુઃખનિવારકાય નમઃ ॥ ૪૧ ॥ ભક્તોના સર્વ દુઃખને નિવારણ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૪૧. મહાનુભાવાય નમઃ ॥ ૪૨ ॥ મહાનુભાવ પ્રભુને નમન. ૪૨. અચિન્ત્ય-ગુણકર્મણે નમઃ ॥ ૪૩ ॥ ચિન્તા કરી શકાય નહીં તેવા ગુણો અને કર્મો જેમનાં છે એવા શ્રીહરિને નમન. ૪૩. નારાયણાય નમઃ ॥ ૪૪ ॥ શ્રીનારાયણને નમન. ૪૪.

વ્રજાંગણરિંગણજાનુચરણારવિન્દાય નમઃ ॥ ૪૫ ॥ વ્રજના આંગણમાં રમણ કરનારા એવા જનુ અને ચરણાવિન્દ જેમનાં છે એવા પ્રજેશ્વરસુતને નમન. ૪૫.
 વ્રજપંકલેપનાય નમઃ ॥ ૪૬ ॥ વ્રજના કાદવનું લેપન જેમના આંગમાં છે એવા વ્રજવલ્લભને નમન. ૪૬.
 ભક્તપરીક્ષાપરિપાલકાય નમઃ ॥ ૪૭ ॥ ભકતોની પરીક્ષાનું વ્રજવલ્લભને નમન. ૪૭.
 વ્રજહીરમણયે નમઃ ॥ ૪૮ ॥ વ્રજના હીરામ-પરિપાલન કરનારા પ્રભુને નમન. ૪૮.
 ગોકુલધૂર્તચરિત્રાય નમઃ ॥ ૪૯ ॥ ગોકુલમાં ધૂર્તના જેવું જેમનું ચરિત્ર છે એવા કૃષ્ણને નમન. ૪૯.
 ભક્તવશીકરણચરિત્રાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥ ભકતોને વશ કરે તેવું ચરિત્ર કરનારા વ્રજકુમારને નમન. ૫૦.

નવનીતલવાહારાય નમઃ ॥ ૫૧ ॥ નવનીતના લેશને ભક્ષણ કરનારા નવનીત-પ્રિયને નમન. ૫૧.
 દધિદુગ્ધપ્રિયાય નમઃ ॥ ૫૨ ॥ દહીં અને દૂધ જેમને પ્રિય છે એવા નવનીતપ્રિયને નમન. ૫૨.
 ક્ષીરકળાવલીદમુખારવિન્દાય નમઃ ॥ ૫૩ ॥ ક્ષીરનાં બિંદુઓ લાગેલાં મુખવાળા આલકૃષ્ણને નમન. ૫૩.
 મૃત્સ્નામક્ષણમીત-યશોદાતાડનસંત્રાસનયનારવિન્દાય નમઃ ॥ ૫૪ ॥ માટીના ખાવાથી ભયભીત થયેલાં અને યશોદાના મારથી ત્રાસી ગયેલાં જેમનાં નયનકમલ છે એવા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૫૪.
 સર્વવિમોહકાય નમઃ ॥ ૫૫ ॥ સર્વને વિશેષ મોહ કરનારા આલકૃષ્ણને નમન. ૫૫.
 માહાત્મ્યપ્રદર્શકાય નમઃ ॥ ૫૬ ॥ માહાત્મ્યને દર્શાવનારા કૃષ્ણને નમન. ૫૬.
 પરબ્રહ્મત્વબોધકાય નમઃ ॥ ૫૭ ॥ પરબ્રહ્મપણીનો બોધ કરનારા ભગવાનને નમન. ૫૭.
 સર્વજનીનમાહાત્મ્યાય નમઃ ॥ ૫૮ ॥ સર્વજનોથી જેમનું માહાત્મ્ય જાન કરવામાં આવે છે એવા કૃષ્ણને નમન. ૫૮.
 દધિમાણડમેત્રે નમઃ ॥ ૫૯ ॥ દહિંની ગાળીને ભાંગનારા આલકૃષ્ણને નમન. ૫૯.
 ચૌચવિશંકિતેક્ષણાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥ ચોરીથી શંકાયુક્ત જેમનું નેત્ર છે એવા નવનીતપ્રિયને નમન. ૬૦.
 ભક્તાગ્રીનાય નમઃ ॥ ૬૧ ॥ ભકતાધીન ભગવાનને નમન. ૬૧.
 દામોદરાય નમઃ ॥ ૬૨ ॥ દોરકું જેમના ઉદરે બાંધેલું છે એવા દામોદર ભગવાનને નમન. ૬૨.
 યમલાર્જુનમંજનાય નમઃ ॥ ૬૩ ॥ યમલાણ્ડન વૃક્ષોને ભાંગનારા આલકૃષ્ણને નમન. ૬૩.
 ભક્તવાક્ય-પરિપૂરકાય નમઃ ॥ ૬૪ ॥ ભકતના વાક્યને પરિપૂર્ણ કરનારા નંદકુમારને નમન. ૬૪.
 ભક્તિદોષ્ટ્રે નમઃ ॥ ૬૫ ॥ ભકિતનું દાન કરનારા પ્રભુને નમન. ૬૫.
 સર્વેશ્વરાય નમઃ ॥ ૬૬ ॥ સર્વના ધૃત્વર-પરમેશ્વરને નમન. ૬૬.
 સર્વાય નમઃ ॥ ૬૭ ॥ સર્વસ્વરૂપ પૂર્ણપુરુષોત્તમને નમન. ૬૭.
 નન્દવિમોચિતવન્ધનાય નમઃ ॥ ૬૮ ॥ નન્દરાયે જેમનું બંધન છોડી નાખ્યું છે એવા કૃષ્ણને નમન. ૬૮.
 ઉપનન્દપ્રિયાય નમઃ ॥ ૬૯ ॥ ઉપનન્દ-નંદરાયજીને પ્રિય નંદનંદને નમન. ૬૯.

માનુસ્તંગમતાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥ માતાના ઉત્સંગ-ખેળામાં રહેલા યશોદાત્સંગલા-લિતને નમન. ૭૦.
 વૃન્દાવનકીડારતાય નમઃ ॥ ૭૧ ॥ વૃન્દાવનની કીડા, રમત, માં આનંદ મેળવનારા વૃન્દાવનવિહારીને નમન. ૭૧.
 વત્સલચરિત્રાય નમઃ ॥ ૭૨ ॥ વત્સોને વાટમાં ચરાવનારા કૃષ્ણને નમન. ૭૨.
 વત્સાસુરહૃત્રે નમઃ ॥ ૭૩ ॥ વત્સાસુરનો વધ કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૭૩.
 વક્રવિદારણાય નમઃ ॥ ૭૪ ॥ બકાસુરને વિદારનારા કૃષ્ણને નમન. ૭૪.
 વૃન્દાવનચારિણે નમઃ ॥ ૭૫ ॥ વૃન્દાવનમાં વિચરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૭૫.
 ધેનુકાસુરલ્લપનાય નમઃ ॥ ૭૬ ॥ ધેનુકાસુરનો વિનાશ કરનારા પ્રભુને નમન. ૭૬.
 ઉત્તાલતાલમેત્રે નમઃ ॥ ૭૭ ॥ ઉંચા તાડના વૃક્ષોને ભાંગી નાખનારા ભગવાનને નમન. ૭૭.
 સર્વપ્રાણિસુખસંચારકર્ત્રે નમઃ ॥ ૭૮ ॥ સર્વ પ્રાણી માત્રને સુખનો સંચાર કરનારા અસુરારિને નમન. ૭૮.
 ગોકુલસુખવાસાય નમઃ ॥ ૭૯ ॥ ગોકુલમાં સુખપૂર્વક વાસ કરનારા ગોકુલેશ્વરને નમન. ૭૯.
 ગોરજન્મુરિતકુન્ત-લાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥ ગાયોના રજથી વ્યાપ્ત કેશધારી ગોપખાલને નમન. ૮૦.
 વેણુનાદવિશારદાય નમઃ ॥ ૮૧ ॥ વેણુને વગાડવામાં પ્રવીણ પ્રભુને નમન. ૮૧.
 વનકુસુમાવલીરચિતાકલ્પાય નમઃ ॥ ૮૨ ॥ વનપુષ્પોની માલાઓથી નટના વેષને ધરનારા પ્રભુને નમન. ૮૨.
 અનુગમીયમાનયશઃપુજાય નમઃ ॥ ૮૩ ॥ અનુસરનારા ભકતો વડે જેમના યશનું ગાન કરાય છે એવા પ્રભુને નમન. ૮૩.
 ગોપીતાપ-હારકાય નમઃ ॥ ૮૪ ॥ ગોપીજનોના સંતાપને હરનારા ગોપીજનવલ્લભને નમન. ૮૪.
 ગોપીનયનારવિન્દાચિતાય નમઃ ॥ ૮૫ ॥ શ્રીગોપીજનના નયનારવિન્દથી અર્ચન કરાતા નટર પ્રભુને નમન. ૮૫.
 લૌકિકલીલાપ્રદર્શકાય નમઃ ॥ ૮૬ ॥ લૌકિકલીલા દર્શાવનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૮૬.
 વિષમુર્ચ્છિત-ગોગોપાલજીવનદૃષ્ટ્યે નમઃ ॥ ૮૭ ॥ વિષથી મૂર્ચ્છિત ગાયો અને ગોપાલકોના જીવનરૂપ દૃષ્ટિ જેમની છે એવા પ્રભુને નમન. ૮૭.
 ભક્તપરીક્ષકાય નમઃ ॥ ૮૮ ॥ ભકતોની પરીક્ષા કરનારા ભગવાનને નમન. ૮૮.
 ક્લાલીયપ્રાણિ-માણિક્યરંજિતશ્રીપદામ્બુજાય નમઃ ॥ ૮૯ ॥ કાલીયનાગની ફણાનાં માણિક્ય મણિથી મનોરંજક જેમનાં ચરણારવિન્દ છે એવા નાગદમન પ્રભુને નમન. ૮૯.
 નાગપત્નીસમર્ચિતાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥ નાગપત્નીઓ વડે સુંદર રીતે અર્ચન કરાતા કૃષ્ણને નમન. ૯૦.
 ભક્તાશ્રયજલસ્થલવિશોધકાય નમઃ ॥ ૯૧ ॥ ભકતોના આશ્રયરૂપ જલ અને સ્થલને શુદ્ધ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૯૧.
 નાનાવિધકીડા-રતાય નમઃ ॥ ૯૨ ॥ નાના પ્રકારની કીડામાં અનુરકત આલકૃષ્ણને નમન. ૯૨.
 પ્રલંબઘાતકાય નમઃ ॥ ૯૩ ॥ પ્રલંબને મારનારા બલબંદના સ્વરૂપમાં પધારનારા

પ્રભુને નમન. ૯૩. દાવાગ્નિપતિતગોકુલરક્ષકાય નમઃ ॥ ૯૪ ॥ દાવાગ્નિમાં પડેલા ગોકુલનું રક્ષણ કરનારા ગોકુલપતિને નમન. ૯૪. અગ્નિમુખાય નમઃ ॥ ૯૫ ॥ દાવાગ્નિને મુખમાં સમાવનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૯૫. સર્વતુલ્કીડાંવિલાસાય નમઃ ॥ ૯૬ ॥ સર્વ ઋતુઓની કીડાઓના વિલાસી શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૯૬. ગોકુલચારુ-વિચિત્રચરિત્રાય નમઃ ॥ ૯૭ ॥ ગોકુલમાં મનોહર વિસ્મયકારક જેમનું ચરિત્ર છે એવા ગોકુલેશને નમન. ૯૭. ગોપિકાધૈર્યવિમોચકવેણુનાદાય નમઃ ॥ ૯૮ ॥ ગોપિકાઓના હૈયને મુકાવી દે તેવા વેણુનાદ કરનારા અસીધર ભગવાનને નમન. ૯૮. ગોપિકાનયનપાનકપાત્રાય નમઃ ॥ ૯૯ ॥ ગોપિકાઓના નયનોને પાન કરવાના એક પાત્રરૂપ શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૯૯. શ્રુતિરૂપગોપિકાવર્ણિતનિહિલ-ગુણાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥ શ્રુતિરૂપ ગોપીઓએ જેમના સર્વ ગુણો વર્ણન કર્યા છે એવા પ્રભુને નમન. ૧૦૦.

ગોપકન્યાવ્રતફલાય નમઃ ॥ ૧૦૧ ॥ ગોપકન્યાઓના વ્રતના ફલરૂપ ભગવાનને નમન. ૧૦૧. જલક્રીડાસમાસક્તગોપીવત્સાપહારકાય નમઃ ॥ ૧૦૨ ॥ જલક્રીડામાં સારી રીતે આસક્ત ગોપીઓનાં વચ્ચેને હરણ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૧૦૨. મુક્તોપસર્પકાય નમઃ ॥ ૧૦૩ ॥ જેમની સમીપમાં લીધેલા મુક્ત થાય છે એવા કૃષ્ણને નમન. ૧૦૩. વૃન્દાવનબોધકાય નમઃ ॥ ૧૦૪ ॥ વૃન્દાવન સંબંધી બોધ કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૧૦૪. યજ્ઞમોક્ત્રે નમઃ ॥ ૧૦૫ ॥ યજ્ઞભોક્તા ભગવાનને નમન. ૧૦૫. યજ્ઞભાગમુજે નમઃ ॥ ૧૦૬ ॥ યજ્ઞભાગને અંગીકાર કરનારા ભગવાનને નમન. ૧૦૬. ધર્મરક્ષકાય નમઃ ॥ ૧૦૭ ॥ ધર્મરક્ષક પ્રભુને નમન. ૧૦૭. યજ્ઞપત્નીપ્રસાદકાય નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥ યજ્ઞપત્નીઓને અનુગ્રહ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૧૦૮. સર્વાજ્ઞાનનિવારકાય નમઃ ॥ ૧૦૯ ॥ સર્વના અજ્ઞાનને નિવારણ કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૧૦૯.

इति बालचरित्रस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ।

कृष्णभक्तिहृदानन्दि कीर्तनाद्भक्तिबोधकम् ॥ १ ॥

इति. बालचरित्रस्य, नाम्नाम्, अष्टोत्तरं, शतम् ।

कृष्णभक्तिहृदानन्दि, कीर्तनात्, भक्तिबोधकम् ॥ १ ॥

इति बालचरित्रस्य-આ પ્રમાણે બાલ ચરિત્રનાં, નામ્નામ્, અષ્ટોત્તરં શતમ્-૧૦૮ નામે, કૃષ્ણભક્તિહૃદાનન્દિ-શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિથી હૃદયમાં આનંદ આપનારા, કીર્તનાત્-કીર્તન કરવાથી, ભક્તિબોધકમ્-ભક્તિનો ઉપદેશ કરનારાં છે.

આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણનાં બાલચરિત્રનાં ૧૦૮ નામે કૃષ્ણભક્તિથી હૃદયમાં આનંદ આપનારાં અને કીર્તન કરવાથી ભક્તિનો ઉપદેશ કરનારાં છે.

બાલલીલા નામાવલી સંપૂર્ણ.

૨ ॥ अथ प्रौढलीलानामानि ॥

नामान्यथ प्रवक्ष्यामि यैः सन्तुष्यति केशवः ।

वक्ष्यामि भक्तहृदये परमानन्ददायकः ॥ १ ॥

नामानि, अथ, प्रवक्ष्यामि, यैः, सन्तुष्यति, केशवः ।

वक्ष्यामि, भक्तहृदये, परमानन्ददायकः ॥ १ ॥

અથ, નામાનિ-હવે પ્રૌઢલીલાનાં એવાં નામે, પ્રવક્ષ્યામિ-કહું છું કે, યૈ-જે નામે વડે, ભક્તહૃદયે-ભક્તજનના હૃદયમાં બહાર અને અંતરમાં બંને પ્રકારે, પરમાનન્દદાયકઃ-પરમાનન્દનું દાન કરનારા, કેશવઃ-કેશવ ભગવાન, સન્તુષ્યતિ-પ્રસન્ન થાય, એવાં નામે, વક્ષ્યામિ-કહું છું.

હવે પ્રૌઢલીલાનાં એવાં નામે કહું છું કે જે નામે વડે ભક્તજનના હૃદયમાં બહાર અને અંતરમાં બંને પ્રકારે પરમાનન્દનું દાન કરનારા કેશવ ભગવાન પ્રસન્ન થાય, તેવાં નામેને કહું છું. ૧

अद्भुतबालकાય नमः ॥ १ ॥ आश्चर्यकारक आलकने नमन १. अम्बुजे-क्षणाय नमः ॥ २ ॥ कमलसमान नेत्रवाणा देवकीनन्दने नमन. २. चतुर्भुजात्-चक्रासिगदाशंखाद्युदायुधाय नमः ॥ ३ ॥ ચાર ભુજાઓમાં ચક્ર, પદ્મ, ગદા, શંખ આયુધો ધારણ કરનારા ચતુર્ભુજ ભગવાનને નમન. ૩. શ્રીવત્સલક્ષ્મણે નમઃ ॥ ૪ ॥ શ્રીવત્સના ચિહ્નવાળા પ્રભુને નમન. ૪. કૌસ્તુભામરણગ્રીવાય નમઃ ॥ ૫ ॥ કૌસ્તુભમણિનું આભરણ જેમના કંઠમાં છે તેવા શ્રીકંઠપ્રભુને નમન. ૫. પીતામ્બર-ધારિણે નમઃ ॥ ૬ ॥ પીતામ્બરધારી પ્રભુને નમન. ૬. નીલમેઘશ્યામાય નમઃ ॥ ૭ ॥ શ્યામ મેઘ જેવા શ્યામસુંદરને નમન. ૭. નાનાકલ્પવિરાજિતાર્ય નમઃ ॥ ૮ ॥ નાના પ્રકારના આભૂષણોથી વિરાજમાન પ્રભુને નમન. ૮. આત્મવિસ્માપકમાનુષવેષ-સૌન્દર્યનિધયે નમઃ ॥ ૯ ॥ આત્માને આશ્ચર્ય પમાડે તેવા મનુષ્ય વેષના સૌન્દર્યના નિધિરૂપ પ્રભુને નમન. ૯. રમાલાલિતપાદપદ્માય નમઃ ॥ ૧૦ ॥ રમાએ, લક્ષ્મીએ, જેમના ગરળકમલ લાલન કર્યા છે એવા પ્રભુને નમન. ૧૦. મન્મથોપદેશકાય નમઃ ॥ ૧૧ ॥ ભક્તોને હિતનો ઉપદેશ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૧૧. હર્ષિમન્ત્ર-દેવતામૂલબોધકાય નમઃ ॥ ૧૨ ॥ મંત્ર તથા દેવતાઓના મૂલનો બોધ કરનારા પ્રભુને નમન. ૧૨. કૃતવેષમોહિતદેવપરીક્ષકાય નમઃ ॥ ૧૩ ॥ રચેલા વેષથી

મોહિત થયેલા દેવની પરીક્ષા કરનાર કૃષ્ણને નમન. ૧૩. ઇકદેશવૃષ્ટિવાયુદેવતા-
ક્ષોભજનકાવ્ય નમઃ ॥ ૧૪ ॥ એકદેશમાં વૃષ્ટિ અને વાયુથી ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરનારા
ભગવાનને નમન. ૧૪. સર્વરૂપાય નમઃ ॥ ૧૫ ॥ સર્વરૂપ પ્રભુને નમન. ૧૫.
વેદમાર્ગરક્ષકાવ્ય નમઃ ॥ ૧૬ ॥ વેદમાર્ગનું રક્ષણ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૧૬.
મહિતમાર્ગપ્રવર્તકાવ્ય નમઃ ॥ ૧૭ ॥ ભક્તિમાર્ગ પ્રવર્તાવનારા ભગવાનને નમન.
૧૭. ગોવર્ધનોદ્ધરણધીરાય નમઃ ॥ ૧૮ ॥ શ્રીગોવર્ધન ગિરિરાજને ધારણ કરવામાં
ધીર શ્રીકૃષ્ણને તમન. ૧૮. સર્વજનીનમાહાત્મ્યબોધકાવ્ય નમઃ ॥ ૧૯ ॥ સર્વજનિકં
માહાત્મ્યનો બોધ કરનારા શ્રીહરિને નમન. ૧૯. મકૂતવિરૂપાકાવ્ય નમઃ ॥ ૨૦ ॥
ભકતને વિરમ્ય કરનારા ગોવર્ધનધારીને નમન. ૨૦. મોહનપ્રબોધોભયરક્ષકાદ્ભુત-
ચરિત્રાય નમઃ ॥ ૨૧ ॥ મોહ અને જ્ઞાનનું રક્ષણ કરે તેવા અદ્ભુત ચરિત્રવાળા
ભગવાનને નમન. ૨૧. લોકવેદોલ્લંઘનકરપ્રપન્નમકૂતસર્વદુઃખનિવારકાવ્ય
નમઃ ॥ ૨૨ ॥ લોક અને વેદને ઉલ્લંઘન કરનારા શરણે આવેલા ભકતના સર્વ
દુઃખોને નિવારણ કરનારા પ્રભુને નમન. ૨૨. ઇન્દ્રસુરમીપ્રસાદકાવ્ય નમઃ ॥ ૨૩ ॥
ઇન્દ્ર તથા કામધેનુ પર અનુગ્રહ કરનારા શ્રીહરિને નમન. ૨૩. ગોવિન્દાય નમઃ
॥ ૨૪ ॥ ગોકુલના ઇન્દ્રને નમન. ૨૪. અત્યન્તમકૂતનિરોધકાવ્ય નમઃ ॥ ૨૫ ॥
ભકતનો અત્યન્ત નિરોધ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૨૫.

વરુણાદિદેવપ્રબોધકાવ્ય નમઃ ॥ ૨૬ ॥ વરુણાદિક દેવોને ઉપદેશ કરનારા
શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૨૬. વ્યાપિવૈકુણ્ઠપ્રદર્શકાવ્ય નમઃ ॥ ૨૭ ॥ વ્યાપિ વૈકુણ્ઠને સારી
રીતે દર્શાવનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૨૭. વૈકુણ્ઠસ્થિત્યધિકમક્તગૃહસ્થિતિબોધકાવ્ય
નમઃ ॥ ૨૮ ॥ ભકતને વૈકુણ્ઠમાં રહેવા કરતાં ઘરમાં રહેવું અધિક છે તેનો બોધ
કરનારા શ્રીહરિને નમન. ૨૮. મદનગોપાલાય નમઃ ॥ ૨૯ ॥ મદનમૂર્તિ ગોપાલને
નમન. ૨૯. અનાદિજ્ઞાચારિણે નમઃ ॥ ૩૦ ॥ અનાદિ બ્રહ્મચારી કૃષ્ણને નમન. ૩૦.
કન્દર્પકોટિલાવણ્યાય નમઃ ॥ ૩૧ ॥ કરોડ કામદેવ સમાન જેમનું સૌન્દર્ય છે એવા
શ્રી કૃષ્ણને નમન. ૩૧. સર્વોપનિષત્તાત્પર્યગોચરાય નમઃ ॥ ૩૨ ॥ સર્વ ઉપનિષદના
તાત્પર્યરૂપે દષ્ટિગોચર થતા શ્રી કૃષ્ણને નમન. ૩૨. ગોપિકારમણાય નમઃ ॥ ૩૩ ॥
ગોપિકાઓને રમાડનારા શ્રી કૃષ્ણને નમન. ૩૩. સકલયોગાધિપતયે નમઃ ॥ ૩૪ ॥
સર્વ યોગના અધિપતિ યોગેશ્વરને નમન. ૩૪. અલૌકિકપૂર્ણકામજનકાવ્ય
નમઃ ॥ ૩૫ ॥ અલૌકિક પૂર્ણકામને ઉત્પન્ન કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૩૫.
આશાપૂરકસંત્યાત્મકામદીપકાવ્ય નમઃ ॥ ૩૬ ॥ આશાને પૂરનારા સત્ય
આત્મરૂપ કામને ઉદીપન કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૩૬. શંગારવિભાવાદિયુક્તાય

નમઃ ॥ ૩૭ ॥ શંગાર રસના વિભાવાદિ ધર્મોયુક્ત શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૩૭. સત્યવાચે
નમઃ ॥ ૩૮ ॥ જેમની વાણી સત્ય છે એવા પ્રભુને નમન. ૩૮. કામોન્મત્તગોપાજ્ઞનામુક્તિ-
દાત્રે નમઃ ॥ ૩૯ ॥ કામમાં ઉન્મત્ત અને લાં ગોપાંગનાઓને મુક્તિ આપનારા કૃષ્ણને
નમન. ૩૯. મુક્ત્યધિકફલગોપીમનોમોહકાવ્ય નમઃ ॥ ૪૦ ॥ મુક્તિથી અધિક ફલ
સંબંધમાં ગોપીજનોનાં મનને મોહ કરનારા મદનમોહનને નમન. ૪૦. લોકવેદ-
પ્રતિચક્રગોપીસેવિતચરણારવિન્દાય નમઃ ॥ ૪૧ ॥ લોક અને વેદનો ત્યાગ કરનારા
ગોપીજનોથી જેમનાં ચરણારવિન્દ સેવાય છે એવા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૪૧. મક્તપ્રતિ-
વન્ધનિવારકાવ્ય નમઃ ॥ ૪૨ ॥ ભકતોના પ્રતિબંધ નિવારનાર પ્રભુને નમન. ૪૨.
અલંબ્યરાસગોપીસદ્યોમુક્તિપ્રદાય નમઃ ॥ ૪૩ ॥ જેમને રાસ પ્રાપ્ત થયો નથી તેવાં
ગોપીજનોને સદ્યોમુક્તિ આપનારા કૃષ્ણને નમન. ૪૩. પરીક્ષિતગોપવધૂસેવિત-
ચરણાય નમઃ ॥ ૪૪ ॥ પરીક્ષા કરાયલાં ગોપાંગનાઓથી જેમનાં ચરણોનું સેવન
થાય છે એવા શ્રીગોપીજનવધૂભને નમન. ૪૪. નિજજનસ્મયધ્વંસનસ્મિતાય નમઃ
॥ ૪૫ ॥ નિજજનના ગર્વને ખંડન કરનારા મંદ સ્મિતવાળા મદનમોહન પ્રભુને
નમન. ૪૫. કાયિકતિરોમાવિતગોપીપુજાય નમઃ ॥ ૪૬ ॥ કાયથી કરાયેલાં
અન્તર્ધ્યાનવાળાં ગોપીજનો જેમણે એવા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૪૬. રાધાસહ-
ચરાય નમઃ ॥ ૪૭ ॥ રાધાજીના સહચરને નમન. ૪૭. વિરહવ્યાકુલ-
ગોપાજ્ઞનાવેવિતમાર્ગાય નમઃ ॥ ૪૮ ॥ વિયોગથી ગભરાતાં ગોપાંગનાઓએ જેમના
માર્ગની શોધ કરાય છે એવા કૃષ્ણને નમન. ૪૮. જ્ઞાનતુલ્યમક્તપ્રાન્તિજનકાવ્ય
નમઃ ॥ ૪૯ ॥ જ્ઞાનવડે સમાન ભકતની પ્રાન્તિને ઉત્પન્ન કરનારા પ્રભુને નમન. ૪૯.
નિકટસ્થિતિબોધકાવ્ય નમઃ ॥ ૫૦ ॥ સમીપમાં મારી સ્થિત છે એમ બોધ કરનારા
કૃષ્ણને નમન. ૫૦.

ગોપીવર્ણિતનિશ્ચિલગુણાય નમઃ ॥ ૫૧ ॥ ગોપીજનોએ જેમનાં સકલ
ગુણો ગાયા છે એવા શ્રીગોપીજનવલ્લભને નમન. ૫૧. મક્તશુદ્ધિવિલમ્બનાય
નમઃ ॥ ૫૨ ॥ ભકતોમાં શુદ્ધિનો વિલંબ કરનારા શ્રી હરિને નમન. ૫૨. દ્વીનકૃપા-
પ્રકટિતરૂપાય નમઃ ॥ ૫૩ ॥ દીન ઉપર કૃપાથી જેમણે સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું છે એવા
શ્રીગોકુલચંદ્રને નમન. ૫૩. સર્વમનોનયનાહ્લાદકાવ્ય નમઃ ॥ ૫૪ ॥ સર્વનાં મન
અને નયનોને પ્રસન્ન કરનારા પ્રભુને નમન. ૫૪. ગોપિકાવાક્યવિચારકાવ્ય નમઃ ॥ ૫૫ ॥
શ્રીગોપિકાઓનાં વાક્યોને વિચારનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૫૫. સર્વધર્મનિર્ધારકાવ્ય
નમઃ ॥ ૫૬ ॥ સર્વ ધર્મને અત્યન્ત ધારણ કરનારા ભગવાનને નમન. ૫૬. સર્વ-
રસાભિજ્ઞાય નમઃ ॥ ૫૭ ॥ સર્વ રસમાં સર્વ રીતે જ્ઞાનવાળા પ્રભુને નમન. ૫૭.
રાસમણ્ડલાનેકરૂપાય નમઃ ॥ ૫૮ ॥ રાસમંડલમાં અનેકરૂપધારી રાસવિહારીને

નમન. ૫૮. હરીતકામરસપૂરકાય નમઃ ॥ ૫૯ ॥ ઉદીપન પામેલા કામરસને પૂર્ણ કરનારા રસિકશ્વરને નમન. ૫૯. અતિશ્ચાન્તમર્યાદાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥ મર્યાદાને અતિ ક્રમણ કરનારા શ્રીહરિને નમન. ૬૦. મક્તદૈન્યનિવારકાય નમઃ ॥ ૬૧ ॥ ભક્તના દૈન્યને નિવારણ કરનારા ગોપીપ્રિય પ્રભુને નમન. ૬૧. યમુનાકીર્તિજનકાય નમઃ ॥ ૬૨ ॥ શ્રીયમુનાજીની કીર્તિને ઉત્તમ કરનારા યમુનાવિહારીને નમન. ૬૨. સુદર્શનમોચકાય નમઃ ॥ ૬૩ ॥ સુદર્શન ભક્તને મુક્ત કરનારા મુકુન્દ ભગવાનને નમન. ૬૩. ચલદેવામીષ્ટદાત્રિ નમઃ ॥ ૬૪ ॥ શ્રીગણદેવજીને અત્યન્ત ધણ વસ્તુના દાન કરનારા અલદેવાનુજને નમન. ૬૪. શંખચૂડઘાતકાય નમઃ ॥ ૬૫ ॥ શંખચૂડ દૈત્યોના ઘાત કરનારા પ્રભુને નમન. ૬૫. ગોપીકેશનાશકગુણાર્ણવાય નમઃ ॥ ૬૬ ॥ શ્રીગોપીજનોના કલેશનો નાશ કરનારા ગુણના સાગરરૂપ કૃષ્ણને નમન. ૬૬. સ્વસમાનગુણાય નમઃ ૬૭ ॥ સ્વરૂપ સમાન ગુણવાન કૃષ્ણને નમન. ૬૭. સર્વ-વશીકરણદ્વાદશવિધચરિત્રાય નમઃ ॥ ૬૮ ॥ સર્વને વશ કરનારા આર પ્રકારનાં ચરિત્ર જેમનાં છે એવા નંદનંદનને નમન. ૬૮. વૃષભાસુરવિધ્વસિને નમઃ ॥ ૬૯ ॥ વૃષભાસુર દૈત્યોના વિનાશ કરનારા વાસુદેવને નમન. ૬૯. નારદાદિબોધિતાક્ષિપ્ત-કર્મણે નમઃ ॥ ૭૦ ॥ નારદજીએ જેમનાં સર્વ અકિણ્ણ કર્મોનો આદિથી બોધ કર્યો છે એવા પ્રભુને નમન. ૭૦. દુષ્ટદુર્બુદ્ધિનાશહેતવે નમઃ ॥ ૭૧ ॥ દુષ્ટની દુર્બુદ્ધિને નાશ કરવાના કારણરૂપ દેવકીનંદનને નમન. ૭૧. શિષ્ટજ્ઞાનદીપકાય નમઃ ॥ ૭૨ ॥ શિષ્ટ જ્ઞાનના દીપકરૂપ પ્રભુને નમન. ૭૨. કેશ્યાદિમહાદુષ્ટનિર્વહણાય નમઃ ॥ ૭૩ ॥ કેશી વગેરે મહાદુષ્ટ દૈત્યોને નાશ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૭૩. નારદાદિવન્દિતચરણાય નમઃ ॥ ૭૪ ॥ નારદજીએ પ્રથમ વંદન કરાયાં છે જેમનાં ચરણો એવા શ્રીયશોદાનંદનને નમન. ૭૪. વ્યોમાદિદુષ્ટપીડિતગોપગોપીરક્ષકાય નમઃ ॥ ૭૫ ॥ વ્યોમાસુરે આદિમાં દોષયુક્ત કરી પીડેલા ગોપ ગોપીજનોનું રક્ષણ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૭૫.

સત્ક્રિયહેતવે નમઃ ॥ ૭૬ ॥ સદ્ભક્તિતા હેતુરૂપ પ્રભુને નમન. ૭૬.

અકૂરાદિમક્તમનોરથપૂરકાય નમઃ ॥ ૭૭ ॥ અકૂરઆદિ ભક્તના મનોરથને પૂરનારા પ્રભુને નમન. ૭૭. નન્દાદિગોપમથુરાગમનોત્સવહેતવે નમઃ ॥ ૭૮ ॥ નંદાદિ ગોપોને મથુરા જવાના ઉત્સવના હેતુરૂપ નંદકિશોરને નમન. ૭૮. મક્ત-દુઃખમૂલોચ્છેદકાય નમઃ ॥ ૭૯ ॥ ભક્તોના દુઃખના મૂલરૂપ કંસને ઉચ્છેદ કરનારા વસુદેવનંદનને નમન. ૭૯. ગોપિકામનઃકાર્પણ્યહેતવે નમઃ ॥ ૮૦ ॥ ગોપિકાઓનાં મનની દીનતાના સ્વભાવના કારણરૂપ કૃષ્ણને નમન. ૮૦. ગોપિકા-વિરહનાશકવાક્યપુષ્પાય નમઃ ॥ ૮૧ ॥ ગોપિકાઓના વિરહને દૂર કરનારા જેમનાં

વાક્યો છે એવા શ્રીમથુરેશજીને નમન. ૮૧. મક્તસંશયચ્છેદકાય નમઃ ॥ ૮૨ ॥ ભક્તના સંશયને છેદનાર પ્રભુને નમન. ૮૨. વ્યાપિવૈકુણ્ઠવાસિને નમઃ ॥ ૮૩ ॥ વ્યાપિ વૈકુણ્ઠમાં વસનારા શેષનારાયણ વિષ્ણુને નમન. ૮૩. અકૂરાદિમક્તસ્તુતાનન્ત-ગુણાય નમઃ ॥ ૮૪ ॥ અકૂર વગેરે ભક્તોએ જેમના અનંત ગુણોરતુતિ કર્યા છે એવા પ્રભુને નમન. ૮૪. સત્યપ્રતિજ્ઞાવાણા પ્રભુને નમન. ૮૫. સ્વગુણપ્રસિદ્ધોચકાય નમઃ ॥ ૮૬ ॥ પોતાના ગુણોના પ્રતિબોધ કરનારા ભગવાનને નમન. ૮૬. મથુરાદશનોત્સુકાય નમઃ ॥ ૮૭ ॥ મથુરાને જેવામાં ઉત્સુક ભગવાનને નમન. ૮૭. સ્વાધારવૈકુણ્ઠસ્થાપકાય નમઃ ॥ ૮૮ ॥ પોતાના આધારરૂપ વૈકુણ્ઠને સ્થાપના કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૮૮. પૌરુષગ્રીવપુણ્યજનકાય નમઃ ॥ ૮૯ ॥ પુરુષનની પતિવ્રતા સ્ત્રીઓના ભાગ્યને ઉત્તમ કરનારા મથુરેશ્વરને નમન. ૮૯. રજકાદિદુષ્ટનાશકાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥ ધોખી આદિ દુષ્ટોના નાશ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૯૦. વચ્ચાદનેકાકલ્પભૂષિતરૂપાય નમઃ ॥ ૯૧ ॥ વચ્ચ વગેરે અનેક સાધનોથી સુશોભિત સ્વરૂપવાળા પ્રભુને નમન. ૯૧. વાયકસુદામભક્તતાલંકૃતાય નમઃ ॥ ૯૨ ॥ વાયક દરજી અને સુદામા માલી ભક્તોવડે અલંકૃત થયેલા કૃષ્ણને નમન. ૯૨. અત્યુદારાય નમઃ ॥ ૯૩ ॥ અત્યંત ઉદાર એવા શ્રીહરિને નમન. ૯૩. કુઙ્ગાલેપાલંકૃતાય નમઃ ॥ ૯૪ ॥ કુઙ્ગાના ચંદનથી અલંકૃત પ્રભુને નમન. ૯૪. કુઙ્ગામક્તસહજદોષદૂરીકરણાય નમઃ ॥ ૯૫ ॥ વક્તા વગેરે ભક્તના સહજ દોષ નિવારનારા પ્રભુને નમન. ૯૫. સ્વલીલૌપયિકરૂપાભિવ્યંજકાય નમઃ ॥ ૯૬ ॥ પોતાની લીલામાં ઉપયોગી રૂપને પ્રકાશ કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૯૬. મથુરામહોત્સ-વાય નમઃ ॥ ૯૭ ॥ મથુરાના મહોત્સવરૂપ ભગવાનને નમન. ૯૭. દૈત્યધર્મનિવાર-કાય નમઃ ॥ ૯૮ ॥ દૈત્યપણુના ધર્મનું નિવારણ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૯૮. ધનુષના ભંગથી કાલનો બાધ કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૯૯. અતિસામર્થ્યબોધિતા-ક્ષિપ્તકર્મચરિત્રાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥ અત્યન્ત સામર્થ્યમાં પણ સરલ ક્રમબોધન કરેલું છે એવા ચરિત્રવાળા પ્રભુને નમન. ૧૦૦.

મૃત્યુધર્મલોચકાય નમઃ ॥ ૧૦૧ ॥ મૃત્યુધર્મનો બોધ કરનારા પ્રભુને નમન.

૧૦૧. કુલયાપીઢઘાતકાય નમઃ ॥ ૧૦૨ ॥ કુલયાપીઢ હાથીને મારનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૧૦૨. ગજદન્તવરાગુધાય નમઃ ॥ ૧૦૩ ॥ હાથીના દંતનું જ સુંદર આયુધ જેવે છે એવા કંસરિપુને નમન. ૧૦૩. નિશ્ચિલજનમનોનયના-હંલાદકાય નમઃ ॥ ૧૦૪ ॥ સર્વ મનુષ્યોનાં મન અને નક્ષત્રોને આનંદદાતા આનંદ-કંદ કૃષ્ણને નમન. ૧૦૪. સર્વરસાવિર્ભાવકાય નમઃ ॥ ૧૦૫ ॥ સર્વ રસના

આવિભાવવાળા રસાત્મક પ્રભુને નમન. ૧૦૫. નિશ્ચલકામિનીપ્રેમત્વલોકિતાય નમઃ ॥ ૧૦૬ ॥ સકલ કામિનીઓથી પ્રેમપૂર્વક નિરખાતા ગોપીજનવસ્ત્રભને નમન. ૧૦૬. ચાણૂરાદિમહામલ્લદૈત્યગર્વનિર્વહણાય નમઃ ॥ ૧૦૭ ॥ ચાણૂરઆદિ મહા-મલ્લરૂપ દૈત્યોના ગર્વને સંહાર કરનાર કૃષ્ણને નમન. ૧૦૭. કંસઘાતકાય નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥ કંસનો ઘાત કરનાર કૃષ્ણને નમન. ૧૦૮. વસુદેવદેવકીદુઃસ્વવિદારકાય નમઃ ॥ ૧૦૯ ॥ વસુદેવ અને દેવકીજીના દુઃખને વિદારણ કરનાર શ્રીહરિને નમન. ૧૦૯. દુદુકુલજલિનીવિકાસકાય નમઃ ॥ ૧૧૦ ॥ યદુકુલ એજ નલિનીને ખીલાવનાર યદુપતિને નમન. ૧૧૦. કાલદુઃસ્વનિવારકાય નમઃ ॥ ૧૧૧ ॥ કાલના દુઃખોનું નિવારણ કરનાર ભગવાનને નમન. ૧૧૧. પ્રદર્શિતસદાચારાય નમઃ ॥ ૧૧૨ ॥ સદાચારને ઉત્તમ પ્રકારે દર્શાવનાર પ્રભુને નમન. ૧૧૨. સાંદિપનીમૃતાપત્યદાત્રિ નમઃ ॥ ૧૧૩ ॥ સાંદિપનીના મૃત બાલકને આપનાર કૃષ્ણને નમન. ૧૧૩. નન્દાદિ-જ્ઞાનવોધકાય નમઃ ॥ ૧૧૪ ॥ નંદાદિને જ્ઞાનનો બોધ કરનાર શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૧૧૪. યમોદાસ્નેહરક્ષકાય નમઃ ॥ ૧૧૫ ॥ યશોદાના સ્નેહનું રક્ષણ કરનાર કૃષ્ણને નમન. ૧૧૫. ગોપિકાદિલૌકિકભાવદોષદૂરીકરણાય નમઃ ॥ ૧૧૬ ॥ ગોપિકાઓને પ્રથમ જે લૌકિક ભાવ હતો તેને દૂર કરનાર ગોપીજનપ્રિય પ્રભુને નમન. ૧૧૬. ઉદ્ધવાદિ-મૃચ્ચમભાવવોધકાય નમઃ ॥ ૧૧૭ ॥ ઉદ્ધવાદિના હીનભાવને જ્ઞાપન કરનાર કૃષ્ણને નમન. ૧૧૭. સ્વનિષ્ઠમનોદોષનાશકાય નમઃ ॥ ૧૧૮ ॥ પોતાનામાં રહેલા મનના દોષને નાશ કરનાર શ્રીહરિને નમન. ૧૧૮. કુવ્જાદિમનોરથપૂરકાય નમઃ ॥ ૧૧૯ ॥ કુવ્જાદિમનોરથ પૂરનાર ભગવાનને નમન. ૧૧૯. અકૂરાદિમક્તસન્માનહેતવે નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥ અકૂરાદિ ભક્તોના સન્માનના કારણરૂપ કૃષ્ણને નમન. ૧૨૦. મક્તહિત-ચિન્તકાય નમઃ ॥ ૧૨૧ ॥ ભક્તોના હિતનું ચિંતન કરનાર પ્રભુને નમન. ૧૨૧. પાણ્ડવસ્થાપકાય નમઃ ॥ ૧૨૨ ॥ પાંડવોને સ્થાપન કરનાર શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૧૨૨. કુન્તીપ્રીતિહેતવે નમઃ ॥ ૧૨૩ ॥ કુન્તાજીની પ્રીતિના કારણરૂપ કૃષ્ણભગવાનને નમન. ૧૨૩. પ્રોઢલીલાવોધકાય નમઃ ॥ ૧૨૪ ॥ પ્રોઢલીલાના જ્ઞાપન કરનાર ભગવાનને નમન. ૧૨૪. ભક્તપક્ષવોધકાય નમઃ ॥ ૧૨૫ ॥ ભક્તના પક્ષને બોધન કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમન. ૧૨૫. ધૃતરાષ્ટ્રજ્ઞાનવોધકાય નમઃ ॥ ૧૨૬ ॥ ધૃતરાષ્ટ્રને જ્ઞાનનો બોધ કરનાર પ્રભુને નમન. ૧૨૬. ઇચ્છાવાહસ્થાપકાય નમઃ ॥ ૧૨૭ ॥ ઇચ્છાવાહનું સ્થાપન કરનાર ભગવાનને નમન. ૧૨૭. માયાપ્રવર્તકાય નમઃ ॥ ૧૨૮ ॥ માયાને પ્રવર્તીવનાર પ્રભુને નમન. ૧૨૮. સર્વામિવન્દિતચરણારવિન્દાય નમઃ ॥ ૧૨૯ ॥ સર્વથી જેમના ચરણારવિન્દ વંદન કરાય છે એવા ભગવાનને નમન. ૧૨૯.

एवं श्रीकृष्णनामानि प्रौढलीलावबोधने ।
कीर्तितान्यतिपुण्यानि शतं विंशतिरष्ट च ॥ १ ॥

एवम्, श्रीकृष्णनामानि, प्रौढलीलावबोधने ।
कीर्तितानि, अति-पुण्यानि, शतम्, विंशतिः, अष्ट, च ॥

एवम्-આ પ્રમાણે, પ્રોઢલીલાવબોધને-પ્રોઢલીલાનું બોધન કરવામાં, શ્રી-કૃષ્ણનામાનિ-શ્રી કૃષ્ણનાં નામો, અતિપુણ્યાનિ-પરમ પવિત્ર, શતં વિંશતિરષ્ટ-ચ-એકસોઅઠાવીસ નામો તે, કીર્તિતાનિ-કીર્તન કર્યાં-કલાં.

આ પ્રમાણે પ્રોઢલીલાનો ઉપદેશ કરનારાં શ્રીકૃષ્ણનાં પરમપવિત્ર એકસો-અઠાવીસ નામો કલાં. ૧.

प्रौढलीला नामावली सम्पूर्ण.

३ ॥ अथ राजलीलानामानि ॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि राजलीलामुपाश्रितः ।

कृतवान् यानि कर्माणि तानि नामानि मुक्तये ॥ १ ॥

अतः, परम्, प्रवक्ष्यामि, राजलीलाम्, उपाश्रितः ।

कृतधान्, यानि, कर्माणि, तानि, नामानि, मुक्तये ।।

અતઃ, પરમ્-હવે પછી, રાજલીલામ્-રાજલીલાને, ઉપાશ્રિતઃ-આશ્રય કરીને. યાનિ, કર્માણિ-જે જે કર્મો, કૃતવાન્-ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કર્યાં, તાનિ-તે કર્મોને પ્રકાશ કરનારાં નામાનિ-નામોને, મુક્તયે-મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, પ્રવક્ષ્યામિ-અધિકારીના ભેદથી કહું છું.

હવે પછી રાજલીલાને: આશ્રય કરીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે જે જે કર્મો કર્યાં તે તે કર્મોને પ્રકાશ કરનારાં નામોને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે અધિકારીના ભેદથી કહ્યું. ૧.

द्वात्रिंशत्प्रवर्तकाय नमः ॥ १ ॥ क्षत्रिय धर्म प्रवर्तात्रिंशतारा प्रभुने नमन. १.
 दिव्ययुद्धविशारदाय नमः ॥ २ ॥ दिव्ययुद्ध करवाभां यतुर श्रीकृष्णने नमन. २.
 जरासंधसमानीतसैन्यघातकाय नमः ॥ ३ ॥ जरासंधे आशुखां सैन्योत्तमा घात
 करनारा कृष्णने नमन. ३. द्वारकापुरनिर्माणहेतवे नमः ॥ ४ ॥ द्वारकापुरना निर्माण
 करवाना कारणरूप श्रीकृष्णने नमन. ४. भक्ताचिन्त्यसुखदात्रे नमः ॥ ५ ॥ भक्तोत्तमा
 अचिन्त्य सुभक्तुं दान करनारा भगवानने नमन. ५. यवनान्तकाय नमः ॥ ६ ॥
 काश्यपनयो अंत करनारा कृष्णने नमन. ६. मुत्तुकुन्दप्रसादकाय नमः ॥ ७ ॥
 मुत्तुकुन्द सग्न पर अतुग्रह करनारा श्रीकृष्णने नमन. ७. सर्वदेवतामनोरथपूरकाय
 नमः ॥ ८ ॥ सर्व देवोत्तमा मनोरथने पूर्य करनारा श्रीकृष्ण भगवानने नमन. ८
 शिवब्राह्मणवाक्यपरिपालकाय नमः ॥ ९ ॥ शिव ने ब्राह्मणोत्तमा वाक्योत्तमा परिपालन
 करनारा प्रभुने नमन. ९. दैत्यमोहनचरित्राय नमः ॥ १० ॥ दैत्यमोह
 उत्पन्न करावे तेवा चरित्रवाण्या भगवानने नमन. १०. रुक्मिणीमनोरथपूरकाय
 नमः ॥ ११ ॥ रुक्मिणीना मनोरथने पूरनारा श्रीकृष्णने नमन. ११. रुक्मिणी-
 गान्धर्वविवाहाय नमः ॥ १२ ॥ रुक्मिणीये गान्धर्व विवाह कर्यो छे नमनो अत्रेवा
 श्रीकृष्णने नमन. १२. रुक्मिणीप्राणपतये नमः ॥ १३ ॥ रुक्मिणीना प्राणोत्तमा पति

कृष्णुने नमन. १३. रुक्मिमप्रभृतिदुष्टमानसदुःखाय नमः ॥१४॥ रुक्मि वजरे दुष्टोना
मनने दुःख आपनारा प्रभुने नमन. १४. रुक्मिणीविवाहप्रदर्शितगृहस्थधर्माय
नमः ॥१५॥ रुक्मिणीने विवाह करीने गृहस्थ धर्म दर्शावनारा रुक्मिणीपतिने
नमन. १५. त्रिविधविवाहकर्त्रे नमः ॥१६॥ त्रय प्रकारे विवाह करनारा रुक्मिणी-
वत्सलने नमन. १६. कामजनकाय नमः ॥१७॥ कामने उत्पन्न करनारा काम-
पिताने नमन. १७. शम्बरघातकप्रद्युम्नाय नमः ॥१८॥ शंभुराश्वरते घात
करनारा अद्युम्नने नमन. १८. जाम्बवतीप्राणपतये नमः ॥१९॥ जम्बवतीना
प्राणोना पतिने नमन. १९. लोकनिर्मितसर्वार्थज्ञापकाय नमः ॥२०॥ लोकान्त्रे
नियोगु करेवा सर्व अर्थानुं ज्ञापन करनारा कृष्णुने नमन. २०. सत्यभामावल्लभाय
नमः ॥२१॥ सत्यभामाना वत्सल श्रीदशकाशीश प्रभुने नमन. २१. सत्राजितस्वर्ग-
हेतवे नमः ॥२२॥ सत्राजितने स्वर्गना कारणुरूप कृष्णुने नमन. २२. स्यमन्तक-
मणिहर्त्रे नमः ॥२३॥ स्यमन्तक भण्डिनुं हरण करनारा श्रीप्रभुने नमन. २३.
शुद्धकीर्तिस्थापकाय नमः ॥२४॥ शुद्ध कीर्तिनुं स्थापन करनारा पुण्यस्थोक प्रभुने
नमन. २४. अक्रूरादिभक्तशेषनिवारकाय नमः ॥२५॥ अक्रूरादि भक्तोना दैत्यने
हर करनारा वासुदेवने नमन. २५.

कालिन्दीपतये नमः ॥ २६ ॥ कालिन्दीना पति कृष्णुने नमन. २६.
 पाण्डवराज्यस्थापकाय नमः ॥ २७ ॥ पांडवेना राजपते स्थापन करनारा
 अण्णुनसप्पाने नमन. २७. मित्रविंदापतये नमः ॥ २८ ॥ मित्रविंदा
 पतिने नमन. २८. सत्यापतये नमः ॥ २९ ॥ सत्याना पतिने नमन. २९.
 भद्रापतये नमः ॥ ३० ॥ भद्राना पतिने नमन. ३०. लक्ष्मणापतये नमः ॥ ३१ ॥
 लक्ष्मणा पतिने नमन. ३१. रोहिणीपतये नमः ॥ ३२ ॥ रोहिणीना पति
 कृष्णुयद्रने नमन. ३२. षोडशसहस्रनायिकाधिपतये नमः ॥ ३३ ॥ षोड
 नायिकाओंना अधिपति श्रीकृष्णु भगवानने नमन. ३३. मुरारये नमः ॥ ३४ ॥
 मुर असुरना शत्रु मुरारिने नमन ३४. नरकान्तकाय नमः ॥ ३५ ॥ नरकासुरना
 कावश्य प्रभुने नमन. ३५. वसुधापूजितचरणाय नमः ॥ ३६ ॥ पृथ्वीये
 नेमनां चरणे पूज्यां छे ओवा भगवानने नमन. ३६. सर्वजनीनसुखहेतवे
 नमः ॥ ३७ ॥ सर्वजनभात्रने सुभना छेपुइय श्रीकृष्णुने नमन. ३७. पारिजाताप-
 हरणाय नमः ॥ ३८ ॥ पारिजातनुं अपहरणु करनारा छेपेन्द्र भगवानने नमन. ३८.
 महेन्द्रादिदुष्टबुद्धिनिवारकाय नमः ॥ ३९ ॥ महेन्द्र वजरेनी दुष्ट बुद्धिनुं
 निवारणु करनारा कृष्णुने नमन. ३९. सर्वरत्नकोशादिपूरितगृहाय नमः ॥ ४० ॥

સર્વ રતનના કોશોથી ભરપૂર જેમનાં ગૃહો છે એવા પ્રભુને નમન. ૪૦. સ્વમિષ્ણ-
દિશ્વીમનપરીક્ષકાય નમઃ ॥ ૪૧ ॥ સ્કિમણી આદિ સ્ત્રીઓના મનની પરીક્ષા
કરનારા ભગવાનને નમન. ૪૧. લૌકિકલોલાવાક્યવિશારદાય નમઃ ॥ ૪૨ ॥
લૌકિક લીલાઓનાં વાક્યોમાં પરમ ચતુર કૃષ્ણને નમન. ૪૨. શ્રુત્યર્થપ્રતિપાદક-
શદશપુત્રાય નમઃ ॥ ૪૩ ॥ શ્રુતિના અર્થને પ્રતિપાદન કરે તેમ દશ દશ પુત્રો જેમને
છે એવા કૃષ્ણને નમન. ૪૩. કલિધર્મપ્રતિપાદકવંશાદિકર્ત્રે નમઃ ॥ ૪૪ ॥
કલિના ધર્મને પ્રતિપાદન કરે તેવા વંશાદિને કરનારા પ્રભુને નમન. ૪૪.
વાણાસુરબલ્લાન્તકર્ત્રે નમઃ ॥ ૪૫ ॥ આણસુરના યજ્ઞને અંત કરનારા પ્રભુને નમન.
૪૫. મહાદેવાદિસ્મ્માનહેતવે નમઃ ॥ ૪૬ ॥ મહાદેવ આદિના સમ્માનના કારણરૂપ
શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૪૬. જ્વરાદિદોષનાશકાય નમઃ ॥ ૪૭ ॥ જ્વર આદિના
દોષોને નાશ કરનારા નારાયણને નમન. ૪૭. પ્રહ્લાદાદિમક્તવંશરક્ષકાય નમઃ
॥ ૪૮ ॥ પ્રહ્લાદ આદિ ભક્તોના વંશનું રક્ષણ કરનારા વૃસિંહ પ્રભુને નમન. ૪૮.
દાનાદિધર્મબોધકાય નમઃ ॥ ૪૯ ॥ દાનાદિ ધર્મના બોધ કરનારા ભગવાનને નમન.
૪૯. નૃગમોક્ષહેતવે નમઃ ॥ ૫૦ ॥ નૃગરાખને મોક્ષના કારણરૂપ પ્રભુને
નમન. ૫૦.

બ્રહ્મણ્યાય નમઃ ॥ ૫૧ ॥ બ્રહ્માં નિષ્ઠાવાળા કૃષ્ણને નમન. ૫૧.
પુષ્ટિમાર્ગપ્રવર્તકાય નમઃ ॥ ૫૨ ॥ પુષ્ટિમાર્ગને પ્રવર્તાવનારા પ્રભુને નમન. ૫૨
યમુનાનિકર્ષણહેતવે નમઃ ॥ ૫૩ ॥ યમુનાના આકર્ષણ કરવાના કારણરૂપ કૃષ્ણને
નમન. ૫૩. સ્પર્ધાદિદુષ્ટવિમોચકાય નમઃ ॥ ૫૪ ॥ સ્પર્ધા આદિથી દુષ્ટ થયેલા-
ઓને સારી રીતે મુક્ત કરનારા મુકુન્દને નમન. ૫૪. પૌન્ડ્રકકાશીરાજહન્ત્રે નમઃ
॥ ૫૫ ॥ પૌન્ડ્રક, અને કાશીરાજને હણનારા શ્રીહરિને નમન. ૫૫. દેવતાન્તરવરદ-
ર્ગવર્નાશકાય નમઃ ॥ ૫૬ ॥ અન્યદેવતા વરદાનથી ગર્વિષ્ઠ થયેલાના ગર્વનો નાશ
કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૫૬. કાશીદાહકાય નમઃ ॥ ૫૭ ॥ કાશીનગરને દાહ
કરનારા પ્રભુને નમન. ૫૭. દુષ્ટનિવાસદોષનાશકાય નમઃ ॥ ૫૮ ॥ દુષ્ટના નિવાસદોષને
નાશ કરનારા નારાયણને નમન. ૫૮. મુક્તિહેતવે નમઃ ॥ ૫૯ ॥ મુક્તિના
કારણરૂપ મુકુન્દને નમન. ૫૯. દુઃસ્વગદ્મદ્ધિવિદાદિવધહેતવે નમઃ ॥ ૬૦ ॥
દુષ્ટના સંગથી ગર્વિષ્ઠ થયેલા દ્વિવિદ આદિના વધના કારણરૂપ ભગવાનને
નમન. ૬૦. રાજ્યાદિદ્વંતકૌરવગર્વનાશકાય નમઃ ॥ ૬૧ ॥ રાજ્યાદિને લીધે ગર્વિષ્ઠ
થયેલા કૌરવોના ગર્વને નાશ કરનારા શ્રીહરિને નમન. ૬૧. મર્યાદામકિદ્વંતમક્તમોહ-
નાશકાય નમઃ ॥ ૬૨ ॥ મર્યાદામકિતથી ગર્વિષ્ઠ બનેલા ભક્તના મોહને નાશ

કરનારા પ્રભુને નમન. ૬૨. જીવાધિકારશાસ્ત્રગર્વનાશકાય નમઃ ॥ ૬૩ ॥ જીવના
અધિકાર સંબંધી શાસ્ત્રના ગર્વના નાશ કરનારા પ્રભુને નમન. ૬૩. સુધર્માલકૃત-
ચરણાય નમઃ ॥ ૬૪ ॥ સુધર્માનામની સભામાં જેમનાં શોભાયમાન ચરણો છે એવા
શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૬૪. ભક્તાપેક્ષાવભાસહેતવે નમઃ ॥ ૬૫ ॥ ભક્તોની અપેક્ષાને
પ્રકાશ કરવાના કારણરૂપ કૃષ્ણને નમન. ૬૫. ઉદ્ધવાદિબુદ્ધયનુસારિણે નમઃ ॥ ૬૬ ॥
ઉદ્ધવ આદિની બુદ્ધિને અનુસરનારા ભગવાનને નમન. ૬૬. જીવધર્માવબોધકાય
નમઃ ॥ ૬૭ ॥ જીવધર્મનું બોધ કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૬૭. હીનધર્માવલમ્બન-
જીવકાર્યકર્ત્રે નમઃ ॥ ૬૮ ॥ હીનધર્મનું અવલમ્બન કરીને જીવોનું કાર્ય કરનારા
ભગવાનને નમન. ૬૮. ભક્તજ્ઞાનહેતવે નમઃ ॥ ૬૯ ॥ ભક્તોના જ્ઞાનહેતુરૂપ કૃષ્ણને
નમન. ૬૯. પુષ્ટિનિમિત્તજ્ઞાપકાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥ પુષ્ટિ-અનુપ્રદાતા નિમિત્તનું જ્ઞાપન
કરનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૭૦. રાજસૂયાદિપ્રવર્તકાય નમઃ ॥ ૭૧ ॥ રાજસૂય
આદિને પ્રવર્તાવનારા પ્રભુને નમન. ૭૧. શિશુપાલાદિમક્તવૈકુણ્ઠપ્રાપ્તિહેતવે
નમઃ ॥ ૭૨ ॥ શિશુપાલ આદિ ભક્તોને વૈકુણ્ઠપ્રાપ્તિના કારણરૂપ કૃષ્ણને નમન. ૭૨.
દુર્યોધનાદિદુષ્ટમાનસંગહેતવે નમઃ ॥ ૭૩ ॥ દુર્યોધન આદિ દુષ્ટોના માનભંગ થવાના
કારણરૂપ ભગવાનને નમન. ૭૩. યુધિષ્ઠિરાદિમક્તગર્વનાશકાય નમઃ ॥ ૭૪ ॥
યુધિષ્ઠિર આદિ ભક્તોના ગર્વનો નાશ કરનારા પ્રભુને નમન. ૭૪. પ્રદ્યુમ્નાદિયાદવ-
ર્ગવપ્રહારકાય નમઃ ॥ ૭૫ ॥ પ્રદ્યુમ્ન આદિ યાદવોના ગર્વને નાશ કરનારા
ભગવાનને નમન. ૭૫.

તપસ્યાદિદ્વંતશાલ્યાદિઘાતકાય નમઃ ॥ ૭૬ ॥ તપશ્ચર્યા કરીને
ગર્વિષ્ઠ બનેલા શાલ્ય વગેરેનો ઘાત કરનારા ભગવાનને નમન. ૭૬. પુણ્યાદિ-
હીનધર્મજ્ઞાપનહેતવે નમઃ ॥ ૭૭ ॥ પુણ્ય આદિથી હીન એવા ધર્મનું જ્ઞાપન
કરવાના કારણરૂપ કૃષ્ણને નમન. ૭૭. મુખ્યસિદ્ધાન્તપ્રવર્તકાય નમઃ ॥ ૭૮ ॥
મુખ્યસિદ્ધાન્તને પ્રવર્તાવનારા પરમેશ્વરને નમન. ૭૮. દ્વંતવક્ત્રવિદૂરથાદિમુક્તિહેતવે
નમઃ ॥ ૭૯ ॥ દંતવક્ત્ર, વિદૂરથ આદિની મુક્તિના કારણરૂપ શ્રીકૃષ્ણને નમન. ૭૯.
ક્ષત્રિયધર્મનાટ્યોપસંહારકાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥ ક્ષત્રિયધર્મ સંબંધી નાટ્યનો
ઉપસંહાર કરનારા શ્રીહરિને નમન. ૮૦. ન્યસ્તશસ્ત્રાય નમઃ ॥ ૮૧ ॥ શસ્ત્રનો
પરિત્યાગ કરનારા કૃષ્ણને નમન. ૮૧. બલદેવતીર્થયાત્રાપ્રવર્તકાય નમઃ
॥ ૮૨ ॥ બલદેવજીને તીર્થયાત્રામાં પ્રવૃત્ત કરાવનારા શ્રીકૃષ્ણને નમન.
૮૨. સૂતઘાતકાય નમઃ ॥ ૮૩ ॥ સૂતપુરાણીનો ઘાત કરનારા પ્રભુને નમન.
૮૩. પાર્થસારથ્યે નમઃ ॥ ૮૪ ॥ અર્જુનના સારથિ એવા શ્રીકૃષ્ણને

नमः ॥ ८४ ॥ अव्यक्तगीतामृतमहोदधिप्रवर्तकाय नमः ॥ ८५ ॥ व्यक्त करी न
शक्य तेवा गीतामृतना भडासागरने प्रवर्तावनारा कृष्णने नमः ॥ ८५ ॥ कौरव-
बलान्तकत्रे नमः ॥ ८६ ॥ डोरवोना यक्षने अन्त करनारा श्रीकृष्णने नमः ॥ ८६ ॥
इतरपक्षपातनाशकाय नमः ॥ ८७ ॥ पीन पक्षने नाश करनारा श्रीकृष्णने नमः ॥ ८७ ॥
सुदामार्कमार्याथभूष्यानीतेन्द्रवैभवाय नमः ॥ ८८ ॥ सुदामानी रंक भार्या
भाटे भूमिमां घन्दा वैभवने दावनारा कृष्णने नमः ॥ ८८ ॥ हेतुस्थापकाय नमः ॥ ८९ ॥
पोताना डेतुने स्थापन करनारा प्रभुने नमः ॥ ८९ ॥ देशकालादिधर्महेतुनुसारिणे
नमः ॥ ९० ॥ देशकावादि धर्मना कारणने अनुसरनारा प्रभुने नमः ॥ ९० ॥
यात्रोत्सवप्रवर्तकाय नमः ॥ ९१ ॥ यात्राना उत्सवने प्रवर्तावनार भगवानने
नमः ॥ ९१ ॥ अखिलनयनामृताब्धिपूरकाय नमः ॥ ९२ ॥ सर्वनां नेत्राभां
अमृतसागरने पूरु करनारा कृष्णने नमः ॥ ९२ ॥ गोपिकादिसाक्षात्कारहेतवे
नमः ॥ ९३ ॥ गोपिकाभेने साक्षात्कारना कारणरूप श्रीकृष्णने नमः ॥ ९३ ॥
रुक्मिण्यादिभक्ति थापकाय नमः ॥ ९४ ॥ रुक्मिणी आदि पटराणीभेभां भक्तिनुं
स्थापन करनारा प्रभुने नमः ॥ ९४ ॥ सन्मार्गस्थापकाय नमः ॥ ९५ ॥ सन्मार्गनुं
स्थापन करनारा श्रीवासुदेवने नमः ॥ ९५ ॥ वसिष्ठादिसेवितचरणाय नमः ॥ ९६ ॥
वसिष्ठादिथी नेभनां यरणुनुं सेवन थाय छे जेवा प्रभुने नमः ॥ ९६ ॥ वसुदेवयज्ञ-
महोत्सवकत्रे नमः ॥ ९७ ॥ वसुदेवना यज्ञमहोत्सवने करनारा वासुदेवने नमः ॥ ९७ ॥
वसुदेवज्ञानबोधकाय नमः ॥ ९८ ॥ वसुदेवने ज्ञानने बोध करनारा श्रीकृष्णने
नमः ॥ ९८ ॥ देवकीमनःपीडापनोदकाय नमः ॥ ९९ ॥ देवकीज्जना मननी पीडने
हर करनारा देवकीनंदने नमः ॥ ९९ ॥ देवादिभक्तशापादिदोषनाशकाय नमः ॥ १०० ॥
देवाभां आदि भक्त-अह्मानी शापादिने नाश करनारा प्रभुने नमः ॥ १०० ॥

देवकीमृतापत्यदात्रे नमः ॥ १०१ ॥ देवकीज्जने भरु पात्रेवा पावडानुं दान
करनारा देवकीनंदने नमः ॥ १०१ ॥ देवकीस्तनध्याय नमः ॥ १०२ ॥
श्रीदेवकीज्जनां स्तनपान करनारा कृष्णने नमः ॥ १०२ ॥ भक्ताचिन्त्यसुखदात्रे नमः
॥ १०३ ॥ भक्तने अचिन्त्य सुखनुं दान करनारा कृष्णने नमः ॥ १०३ ॥ सुमद्रावि-
वाहहेतवे नमः ॥ १०४ ॥ सुमद्राना विवाहना डेतुं भगवानने नमः ॥ १०४ ॥
जनकादिज्ञानिमनोरथपूरकाय नमः ॥ १०५ ॥ जनक आदि ज्ञानीभेना मनोरथ
पूरनारा प्रभुने नमः ॥ १०५ ॥ अंतदेवाद्यपासकसन्मार्गबोधकाय नमः ॥ १०६ ॥
श्रुतदेव आदि उपासकेने सन्मार्गने बोध करनारा भगवानने नमः ॥ १०६ ॥
अखिलनिगमनिजजनसंस्तुताय नमः ॥ १०७ ॥ सर्व वेद जे नित्यनेथी

स्तुति कराता प्रभुने नमः ॥ १०७ ॥ सर्वांगम्यस्वरूपाय नमः ॥ १०८ ॥ सर्वने अंगम्य
नेभनुं स्वरूप छे जेवा विभुने नमः ॥ १०८ ॥ ऐश्वर्यादिषड्धर्मस्थापकाय नमः ॥ १०९ ॥
ऐश्वर्यादि धर्मनुं स्थापन करनारा प्रभुने नमः ॥ १०९ ॥ भक्तदुष्टवैभवनाशकाय
नमः ॥ ११० ॥ भक्तना दुष्ट वैभवने नाश करनारा भगवानने नमः ॥ ११० ॥
भक्तसंकटनिवारकाय नमः ॥ १११ ॥ भक्तोना संकटने निवारण
करनारा श्रीवासुदेवने नमः ॥ १११ ॥ वृकादिदुष्टघातकाय नमः ॥ ११२ ॥
वृकादि दुष्टना घात करनारा भगवानने नमः ॥ ११२ ॥ ब्रह्मशिवादिवदितचरणाय
नमः ॥ ११३ ॥ अह्मा अने शंकर आदि देवा वडे नेभनां यरणुनुं वंदन थाय छे
तेवा परमात्मा श्रीकृष्णने नमः ॥ ११३ ॥ सर्वोत्कर्षबोधकाय नमः ॥ ११४ ॥ सर्वथी
पणु श्रेष्ठपणुने बोध करनारा श्रीहरने नमः ॥ ११४ ॥ विप्रमृतापत्यदात्रे नमः
॥ ११५ ॥ आल्लुना भरेवा पावडाने आपनारा श्रीकृष्णने नमः ॥ ११५ ॥ अर्जुना-
दिगवप्रहारकाय नमः ॥ ११६ ॥ अर्जुन वगेरेना गर्वने प्रकर्ष रीते करनारा
भगवानने नमः ॥ ११६ ॥ द्वारिकानायकाय नमः ॥ ११७ ॥ द्वारिकानायक श्रीदामोद-
धीशने नमः ॥ ११७ ॥ नानाविलासविलसितसुखान्धये नमः ॥ ११८ ॥ विविध
प्रकारना विदासोवडे शोभायमान सुखना सागररूप श्रीकृष्णने नमः ॥ ११८ ॥ निखिल-
निजजनप्रपञ्चविस्मारकाय नमः ॥ ११९ ॥ सर्व निजनेतोना प्रपञ्चने भूलापी हेनारा
भगवानने नमः ॥ ११९ ॥

इत्येवं राजलीलायां नाम्नामष्टादशं शतम् ।

निरोधलीलामाश्रित्य भक्त्यै भक्ते निरूपितम् ॥ १ ॥

इति, एवम्, राजलीलायाम्, नाम्नाम्, अष्टादशम्, शतम् ।

निरोधलीलाम्, आश्रित्य, भक्त्यै, भक्ते, निरूपितम् ॥ १ ॥

इति, एवम्-आ प्रभाषे राजलीलायाम्-राजलीलाभां, नाम्नाम्, अष्टा-
दशम्, शतम्-अेकसो आठ नामो, निरोधलीलाम्, आश्रित्य-निरोध लीलानो
आश्रय करीने, भक्त्यै-भक्तभां भक्तिनुं स्थापन करवा, निरूपितम्-
निर्णय करवाभां आप्यां.

आ प्रभाषे राजलीलाभां अेकसो आठ नामो निरोधलीलानो आश्रय
करीने भगवदीय जनीभां भक्ति प्राप्त थवा भाटे निर्णय करवाभां आप्यां. १.

बाललीलानामपाठात् श्रीकृष्णे प्रेम जायते ।

आसक्तिः प्रौढलीलाया नामपाठाद् भविष्यति ॥ २ ॥

બાલલીલાનામપાઠાત્, શ્રીકૃષ્ણે, પ્રેમ, જાયતે ।

આસક્તિઃ, પ્રૌઢલીલાયાઃ, નામપાઠાત્, ભવિષ્યતિ ॥ ૨ ॥

બાલલીલાનામપાઠાત્-આલલીલાનાં નામેનો પાઠ કરવાથી શ્રીકૃષ્ણે, પ્રેમ-શ્રીકૃષ્ણમાં પ્રેમ, જાયતે-ઉત્પન્ન થાય છે, પ્રૌઢલીલાયા નામપાઠાત્-પ્રૌઢ લીલાના નામેનો પાઠ કરવાથી આસક્તિઃ-શ્રીકૃષ્ણને વિષે આસક્તિ, ભવિષ્યતિ-થશે.

આલલીલાનાં નામેનો પાઠ કરવાથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રૌઢલીલાનાં નામેનો પાઠ કરવાથી શ્રીકૃષ્ણને વિષે આસક્તિ થશે. ૨

વ્યસનં કૃષ્ણચરણે રાજલીલાભિધાનતઃ ।

તસ્માન્નામત્રયં જાપ્યં ભક્તિપ્રાપ્તીચ્છુભિઃ સદા ॥ ૩ ॥

વ્યસનમ્, કૃષ્ણચરણે, રાજલીલાભિધાનતઃ ।

તસ્માત્, નામત્રયમ્, જાપ્યમ્, ભક્તિપ્રાપ્તીચ્છુભિઃ, સદા ॥ ૩ ॥

રાજલીલાભિધાનતઃ-રાજલીલાનાં નામેનો પાઠ કરવાથી, કૃષ્ણચરણે-શ્રીકૃષ્ણચરણના ચરણાવિન્દમાં, વ્યસનમ્-વ્યસન સિદ્ધ થશે, તસ્માત્-તેથી, ભક્તિપ્રાપ્તીચ્છુભિઃ-ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાએ, નામત્રયમ્-ત્રણે પ્રકારનાં નામેનો, જાપ્યમ્, સદા-નિરન્તર જપ કરવો જોઈએ.

રાજલીલાનાં નામેનો પાઠ કરવાથી શ્રીકૃષ્ણના ચરણાવિન્દમાં વ્યસન સિદ્ધ થશે. તેથી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખનારે ત્રણે પ્રકારનાં નામેનો જપ નિરન્તર કરવો જોઈએ. ૩.

પ્રભુનાં નામેનું રટણ કરનારને પ્રભુમાં ભક્તિ થાય છે. ભક્તિનાં ત્રણ સ્વરૂપ છે; પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન. તેમાં આલલીલાનાં નામેનો પાઠ કરવાથી પ્રભુમાં પ્રેમ પ્રકટ થાય છે, કારણ કે તે સમયના પ્રભુનાં ચરિત્રોજ્જ્વલાવિદ્ય રીતે પ્રભુમાં પ્રેમ પ્રકટાવે તેવાં છે. પ્રૌઢલીલાનાં ચરિત્રોમાં પરાક્રમ અને પ્રતાપ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તેથી તેવાં નામેનું સ્મરણ કરતાં સહજ રીતે આસક્તિ થાય છે. મોહ પામી ભૂકતો પ્રભુના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે. અને રાજલીલાનાં ચરિત્રો સન્માનનીય હોવાથી પ્રભુમાં વ્યસન-જેના વિના જરા પણ રહી ન શકાય તે-પ્રાપ્ત કરાવે છે. તેમના અંતઃકરણમાં આઠે પ્રહર પ્રભુના ચરણકમલનું ચિંતન જ રહ્યા કરે છે. એટલા માટે સર્વજન મંત્રની જેમ આ નામેનો જપ કરે. ભગવત્પ્રેમ મેળવવાની ઉત્કંઠા રાખનારે તો અવશ્ય આ નામેનો જપ નિરન્તર કરવો.

॥ હિતિ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યવિરચિતત્રિવિધલીલાનામાવલી સમ્પૂર્ણા ॥

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ પ્રકટ કરેલી ત્રિવિધલીલાનામાવલી સંપૂર્ણ થઈ. ॥ શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ ॥

શ્રીયમુનાજીની આરતી

૧ જય જય શ્રીયમુને !

સુરરિપુચરણકમલની ઉત્કટરેણુંભરી;

મા ! પુષ્કળ રેણુંભરી,

સકલ સિદ્ધ દેનારી (૨) વંદુ હૃદયધરી—જય જય ૧

તટપર-નવવન-પ્રકટિત હૃદયમાં કુસુમે,

મા ! સુરભિ સુવારિકણે

સુર અસુરોથી પુનિત (૨) સ્મરપિતુકાંતિધને,

વંદુ શ્રીયમુને—

જય જય ૨

૨ કલિન્દગિરિ શિરપડતાં વેગવતાં પૂરે,

મા ! વેગવતાં પૂરે,

ઉજ્જવલ કેવાં શોભો (૨) પ્રિયસ્મરણમધુરે—

જય જય ૩

વિલાસગુમ્ફને સુંદર પ્રકટ શલપરથી,

સુંદર પ્રકટ શૈલપરથી,

ઉન્નત અધિક જણાતાં (૨) શોભા અનુપમ સી!—જય જય ૪

મંજુલ કલકલ ગાને મદભર મૃદુ ચાલે,

મા ! મદભર મૃદુ ચાલે,

વિધ વિધ ભાવ ભરેલાં,

ઉત્તમ ભૂલે ચઢેલાં શોભો રસ ખાલે—

જય જય ૫

મુકુન્દની સેવકપર રતિ વિકસાવતાં,

મા ! રતિ વિકસાવતાં,

કમલમધુની કન્યા (૨) નિત્ય [] જ્યવંતાં—

જય જય ૬

૩ ભુવનો પાવન કરવા અવનીતલ ઉતર્યાં,

મા ! અવનીતલ ઉતર્યાં;

શુક મયૂર હંસોથી,

પ્રિયાસમા સુસ્વરથી સેવિત નિત્ય ઠ્યાં—

જય જય ૭

તરંગ-ભુજ-કંકણનાં રેતીસમ મોતી,

શ્રીકૃષ્ણાશ્રય.

સર્વ માર્ગો નષ્ટ થયેથી, કલિ ખલ ધર્મોનો ધારી છે;
પાપાંડથી ભરપૂર લોકમાં, કૃષ્ણ તેજ ગતિ મારી છે—૧
ચ્છેદાકાન્ત આ દેશ થયેથી, પાપપુંજ અતિ ભારી છે;
સાધુ પીડાથી વ્યથા લોકમાં, કૃષ્ણ તેજ ગતિ મારી છે—૨
ગંગાદિક અતિ શ્રેષ્ઠ તીર્થમાં, મૂર્ખજનો અધિકારી છે;
આધિદેવિક અત્યર્થોનમાં, કૃષ્ણ તેજ ગતિ મારી છે—૩
પાપાનુવર્તનથી સંજ્ઞન પણ, મૂઢ અને અહંકારી છે;
યત્નશીલ સહુ લાભ પૂજમાં, કૃષ્ણ તેજ ગતિ મારી છે—૪
યોગી થયા પ્રત રેક વિનાના, મંત્રશક્તિ પણ હારી છે;
નાશ અર્થને ભાગ્ય તણો ત્યાં, કૃષ્ણ તેજ ગતિ મારી છે—૫
અનેકવાદથી ભ્રમિત કર્મમાં, વૃત્તિ જનોની ભારી છે;
યત્ન એક પાપાંડતણો ત્યાં, કૃષ્ણ તેજ ગતિ મારી છે—૬
અભિલાષિકની મલિનતા, જેણે કૃપાથી સંહારી છે;
મહાત્મ સર્વના પ્રકટ કરતા, કૃષ્ણ તેજ ગતિ મારી છે—૭
પ્રાકૃત સર્વે દેવમંડળી, ગણ્યો આનંદ દેનારી છે;
પૂણીનંદના દાતા પ્રભુ તેથી, કૃષ્ણ તેજ ગતિ મારી છે—૮
વિવેક ધૈર્યનો ધ્વંસ થયો છે, ભક્તિ પણ નહીં ધારી છે;
પાપાસક્ત અતિ દીન જનને, કૃષ્ણ તેજ ગતિ મારી છે—૯
સર્વ સામ્ય સહિત દયાળુ, સર્વ અર્થ કરનારાને;
શરણાગતના ઉદ્ધાર કરતા, જણાવુ છું પ્રભુ મારાને—૧૦
કૃષ્ણાશ્રય આ સ્તોત્ર તણો જે, પાઠ કરે પ્રભુ પાસે જાય;
શ્રીમદ્ વલ્લભ એમ કહે છે, કૃષ્ણ તણો તેને આશ્રય થાય—૧૧
પોડશંકરના પાઠ જ કરતાં કૃષ્ણાશ્રયમાં મન લાગ્યું;
માધવ કહે છે તેજ દિવસથી, અન્યાશ્રયને મે ત્યાગ્યું—૧૨
॥ ત્વદીયોઽસ્મિ ! ત્વદીયોઽસ્મિ ! ત્વદીયોઽસ્મિ ! ॥

૨૭૯

મહાનુભાવ શ્રીચતુર્ભુજદાસજી વિરચિત શ્રીગોવર્ધનવાસીનું પદ

૧. બંક ૨. સપ્ત ૩. રસ ૪. દષ્ટ હે ૫. દર્શન ૬. મન અભિલાષ;
૭. પૂર્ણ ૮. લોક ૯. મનમથ ૧૦ રહણ ૧૧. કુંજસદન નિજઆસ.

સ્વામચરણ ગિરિવરધરણ ગોપીજન ચિત્તચાર;
અનરાજકુંવર જયમે ખસો, સુન્દર નન્દકિશોર.

(રાગ-ગાદી)

શ્રીગોવર્ધનવાસી સાંવરે લાલ,
તુમ બિન રહો ન જાય હો;
વજરાજ લડતે લાડિલે—ધ્રુવપદ.

(૧)

બંક ચિત્તે મુસિ કાયકે લાલ, સુંદર બદન દિખાય;
લોચન તલકે મીન નયો લાલ, પલદન કલ્પ વિહાય હો.

(૨)

સતતક સ્વર બંધાન સો લાલ, મોહન વેણુ બજાય;
સુરત સુહાઈ બાંધિકે નેક, મધુર મધુર સ્વર ગાય હો.

(૩)

રસિક રસીલી બોલની લાલ, ગિરિ ચઢ ગૈયાં જુલાય;
ગંગ જુલાઈ ધ્રુમરી નેક, ઉચી ઠેર સુનાઈ હો.

(૪)

દષ્ટિ પરી જા દિવસ તે લાલ, તખ તે રૂચે નહિ આન;
રજની નીંદ ન આવડી મોહ, વિસયો ભોજનપાન હો.

(૫)

દર્શનકા નેનાં તપે લાલ, બચન સુનનકા કાન;
મિલવેકા હીયરો તપે મેરે જયકે જનન પ્રાણુ ન્હો.

(૬)

મન અભિલાષા વૃદ્ધ રહી લાલ, લાગત નયન નિમેષ;
એક ટક દેખું આવતો પ્યારો, નાગર નટવર મેષ હો.

(૭)

પુરણુ શશી સુખ દેખકે લાલ, ચિત્ત ચોંટયો વાહી ડોર;
રૂપ સુધા રસ પાનકે લાલ, સાદર ચન્દ્ર ચકોર હો.

(૮)

લોકલાજ ફલ વેદકી લાલ, છાંડયો સકલ વિવેક;
કમલ કલિ રવિ ન્યો ગઢે લાલ, હાણુક્ષણ પ્રીત વિશેષ હો.

(૯)

મન્મથ કોટિક વારને લાલ, દેખી ડગમગી ચાલ;
યુવતી જનમન ફૂંદના લાલ, અમ્બુજ નયન વિશાલ હો.

(૧૦)

યહ રઠ લાગી લાડિલે લાલ, જૈસે ચાતક મોર;
પ્રેમ નીર બપોય કે લાલ, નવધન નન્દકિશોર હો.

(૧૧)

કુન્જ ભવન કીડા કરો લાલ, સુખનિધિ મદન ગોપાલ;
હમ શ્રી વન્દાવન માલતી, તુમ ભોગી ભરમર ભૂપાલ હો.

(૧૨)

યુગ યુગ અવિચલ રાખીયે લાલ, યહ સુખ શૈલ નિવાસ,
શ્રીગોવર્ધનધર રૂપે અલ જાય ચતુર્ભુજદાસ હો.

શ્રીગોવર્ધનવાસી સાંવરે લાલ,
તુમ ખિન રહ્યો ન જાય હો;
પ્રજ્જાળ લડતે લાડિયે.

સાખી—

યહ મેરે અભિલાષ હૈ, પૂરો નન્દકુમાર
યહ છબિ પર કોટિક વારણે, તનમનપ્રાણુ આધાર.
કહા કહું રસના એક હૈ, નહિ લક્ષ કરોડ;
કૈસે કરકે બરનવું, દાસ સદા કર જોડ.

પરિપૂર્ણ.

પોટશ ગ્રન્થ

મંગલાચરણમ

શ્રીગોવર્ધનનાથપાદયુગલં હૈયજ્ઞવીનપ્રિયં
નિત્યં શ્રીમથુરાધિપં સુલકરં શ્રીવિઠ્ઠલેશં મુદા ।
શ્રીમદ્વારવતીશગોકુલપતી શ્રીગોકુલેન્દું વિશું
શ્રીમન્મન્મથમોહનં નટવરં શ્રીચાલકૃષ્ણં ભજે ॥ ૧ ॥

શ્રીમદ્વલ્લભવિઠ્ઠલૌ ગિરિધરં ગોવિન્દરાયામિધં
શ્રીમદ્વાલકકૃષ્ણગોકુલપતૌ નાથં રઘૂનાં તથા ।
एवं श्रीयदुनायकं किल धनश्यामं च तद्वंशजान्
कालिंदों स्वगुरुन्गिरिं गुरुविभून्स्वीयप्रभूंश्च स्मरेत् ॥ ૨ ॥

ચિન્તાસન્તાનહન્તારો યત્પાદામ્બુજરેણવઃ ।
સ્વીયાનાં તાન્નિજાચાર્યાન્ પ્રણમામિ મુદુર્મુદુઃ ॥ ૩ ॥

યદનુગ્રહતો જન્તુઃ સર્વદુઃસ્વાતિગો ભવેત્ ।
તમહં સર્વદા વન્દે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ્ ॥ ૪ ॥

અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાન્નજનશલાકયા ।
ચક્ષુર્નમીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૫ ॥

નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાન્ધિશાયિનમ્ ।
લક્ષ્મીસહસ્રલીલાભિઃ સેવ્યમાનં કલાનિધિમ્ ॥ ૬ ॥

ચતુર્ભિશ્ચ ચતુર્ભિશ્ચ ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિસ્તથા ।
ષટ્ત્રિભિર્ગજતે યોઽસૌ પન્ચધા હૃદયે મમ ॥ ૭ ॥

સ્વરૂપધ્યાનમ્

બેર્હાપીઠં નટવરવપુઃ કર્ણયોઃ કર્ણિકારં
વિભ્રદ્વાસઃ કનકકપિશં વૈજયન્તીં ચ માલામ્ ।

रन्त्रान् वेणोरधरमुधया पूरयन् गोपवृन्दै-
 वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः ॥ ८ ॥
 सौन्दर्यं निजहृदयं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं
 पुरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्रावीविशत् स्वप्रिये ।
 संश्लिष्टाबुभयोर्वभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं
 रूपं तत्प्रितयात्मकं परमभिच्येयं सदा वल्लभम् ॥ ९ ॥
 श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिदयार्णवम् ।
 गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये ॥ १० ॥
 सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं
 राजयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रम् ।
 प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं ।
 वन्देऽर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विदलेशं सुकेशम् ॥ ११ ॥

यमुनाष्टक

नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा
 मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटाम् ।
 तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना
 सुरासुरमुपूजितस्मरपितुः श्रियं विभ्रतीम् ॥ १ ॥
 कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला
 विलासगमनोल्लसत्प्रकटगण्डशैलोज्ज्वला ।
 सघोषरातिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा
 मुकुन्दरतिवर्द्धिनी जयति पद्मबन्धोः सुता ॥ २ ॥
 भुवं भुवनपावनीमधिगतामनैकस्वनैः
 प्रियाभिरिव सेवितां शुक्रमयूरहंसादिभिः ।

तरङ्गभुजकंकणप्रकटमुकितकावालुका-
 नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् ॥ ४ ॥
 अनन्तगुणभूषिते शिवविरंचिदेवस्तुते
 घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशामीष्टदे ।
 विशुद्धमधुरातटे सकलगोपगोपीवृते
 कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय ॥ ४ ॥
 यया चरणपद्मजा मुरारिपोः प्रियम्भावुका-
 समागमनतोऽभवत् सकलसिद्धिदा सेवताम् ।
 तथा सदृशतामियात् कमलजा सपत्नीव यत्
 हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थायीताम् ॥ ५ ॥
 नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं
 न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः ।
 यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमु हन्ति दुष्टानपि
 प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः ॥ ६ ॥
 ममास्तु तव सन्निधौ तनुवत्त्वमेतावता
 न दुर्लभतमा रतिर्मुग्गरिपौ मुकुन्दप्रिये ।
 अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात्
 तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः ॥ ७ ॥
 स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नि प्रिये
 हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः ।
 इयं तव कथाधिका सकलगोपिकासङ्गम-
 स्मरश्रमबलाणुभिः सकलगान्त्रजैः सङ्गमः ॥ ८ ॥
 तवाष्टकमिदं मुदा पठति सरसते सदा
 सैमस्तदुत्तिक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः ।
 तथा सकलसिद्धयो मुरारिपुत्र सन्तुष्यति
 स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभः श्रीहरेः ॥ ९ ॥

नत्वा हरिं सदानन्दं सर्वसिद्धान्तसंग्रहम् ।
 बालप्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितम् ॥ १ ॥
 धर्मार्थकाममोक्षाख्याश्रत्वारोऽर्था मनीषिणाम् ।
 जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥
 अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः ।
 लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षया ॥ ३ ॥
 लौकिकास्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः स्थिताः ।
 धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् ॥ ४ ॥
 त्रिवर्गसाधकानीति न तन्निर्णय उच्यते ।
 मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः स्वतः ॥ ५ ॥
 द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र साङ्ख्ययोगौ प्रकीर्तितौ ।
 त्यागात्यागविभागेन साङ्ख्ये त्यागः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥
 अहंताममतानाशे सर्वथा निरहंकृतौ ।
 स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते ॥ ७ ॥
 तदर्थं प्रक्रिया काचित् पुराणेऽपि निरूपिता ।
 ऋषिभिर्बहुधा प्रोक्ता फलमेकमवाह्यतः ॥ ८ ॥
 अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि ।
 यमादयस्तु कर्तव्याः सिद्धे योगे कृतार्थता ॥ ९ ॥
 पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरूप्यते ।
 ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते ॥ १० ॥
 ते सर्वार्था न चाद्येन शास्त्रं किञ्चिदुदीरितम् ।
 अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥ ११ ॥

वस्तुनः स्थितिसंहारौ कार्यौ शास्त्रप्रवर्तकौ ।
 ब्रह्मैव द्वादशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ ॥ १२ ॥
 निर्दोषपूर्णगुणता तत्तच्छास्त्रे तयोः कृता ।
 भोगमोक्षफले दातुं शक्तौ द्वावपि यद्यपि ॥ १३ ॥
 भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुर्नेतिविनिश्चयः ।
 लोकेऽपि यत् प्रभुर्गुडक्ते तन्न यच्छति कश्चित् ॥ १४ ॥
 अतिप्रियाय तदपि दीयते कचिदेव हि ।
 नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः ॥ १५ ॥
 प्रत्येकं साधनं चैतद् द्वितीयार्थे महान् श्रमः ।
 जीवाः स्वभावतो दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा ॥ १६ ॥
 श्रवणादि ततः प्रेम्णा सर्वं कार्यं हि सिध्यति ।
 मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा ॥ १७ ॥
 समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम् ।
 अतदीयतया चापि केवलश्चेत् समाश्रितः ॥ १८ ॥
 तदाश्रयतदीयत्वबुद्ध्यै किञ्चित् समाचरेत् ।
 स्वधर्ममनुतिष्ठन् वै भारद्वैगुण्यमन्यथा ॥ १९ ॥
 इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने श्रमः पुनः ॥ १९½ ॥

सिद्धान्तमुक्तावली

नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धान्तविनिश्चयम् ।
 कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता ॥ १ ॥
 धेतस्तत्प्रथमं सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ।
 ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम् ॥ २ ॥

परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दकं बृहत् ।
 द्विरूपं तद्वि सर्वं स्यादेकं तस्माद् विलक्षणम् ॥ ३ ॥
 अपरं तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगुः ।
 मायिकं सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकधा ॥ ४ ॥
 तदेवैतत्प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम् ।
 द्विरूपं चापि गङ्गावज् ज्ञेयं सा जलरूपिणी ॥ ५ ॥
 तत्रैव देवतामूर्तिर्भूत्वा या दृश्यते क्वचित् ।
 गङ्गायां च विशेषेण प्रवाहाभेदबुद्धये ॥ ७ ॥
 प्रत्यक्षा सा न सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात् तथा जले ।
 विहिताच्च फलात् तद्वि प्रतीत्यापि विशिष्यते ॥ ८ ॥
 यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत् ।
 यथा देवी तथा कृष्णस्तत्राप्येतदिहोच्यते ॥ ९ ॥
 जगत्तु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः ।
 देवतारूपवत्प्रोक्ता ब्रह्मणीत्यं हरिर्मतः ॥ १० ॥
 कामचारस्तु लाकेऽस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्यथा ।
 परमानन्दरूपे तु कृष्णे स्वात्मानि निश्चयः ॥ ११ ॥
 अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम् ।
 आत्मानि ब्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योम्नीं चेतनाः ॥ १२ ॥
 उपाधिनाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने ।
 गङ्गातीरस्थितो यद्वद् देवतां तत्र पश्यति ॥ १३ ॥
 तथा कृष्णं परं ब्रह्म स्वस्मिन् ज्ञानी प्रपश्यति ।
 संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ॥ १४ ॥

अपेक्षितजलादीनामभावात्तत्र दुःखमाह ।
 तस्माच्छ्रीकृष्णमार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः ॥ १५ ॥
 आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत् ।
 लोकार्थी चेद्भजेत्कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा ॥ १६ ॥
 क्लिष्टोपि चेद्भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा ।
 ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु ॥ १७ ॥
 मर्यादास्थस्तु गङ्गायां श्रीभागवततत्परः ।
 अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः ॥ १८ ॥
 उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति ।
 ज्ञानाधिको भक्तिमार्ग एवं तस्मात् निरूपितः ॥ १९ ॥
 भक्त्यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः ।
 अन्यथाभावमापन्नस्तस्मात् स्थानाच्च नश्यति ॥ २० ॥
 एवं स्वशास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम् ।
 एतद् बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥ २१ ॥
 पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद

पुष्टिप्रवाहमर्यादा विशेषण पृथक् पृथक् ।
 जीवदेहक्रियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च ॥ १ ॥
 वक्ष्यामि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यच्छ्रुतेः ।
 भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ २ ॥
 द्वौ भूतसर्गावित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः ।
 वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादापि व्यवस्थिता ॥ ३ ॥
 कश्चिदेव हि भक्तो हि यो मदभक्त इतीरणात् ।
 सर्वत्रोत्कर्षकथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ ४ ॥

न सर्वोतः प्रवाहाद्भि भिन्नो वेदाच्च भेदतः ।
 यदा यस्येतिवचनान्नाहं वेदैरितीरणात् ॥ ५ ॥
 मार्गैकत्वेपि चेदन्त्यौ तन् भक्त्यागमौ मतौ ।
 न तद् युक्तं स्रततो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः ॥ ६ ॥
 जीवदेहकृतीनाश्च भिन्नत्वं नित्यता श्रुतेः ।
 यथा तद्वत् पुष्टिमार्गे द्वयोरपि निषेधतः ॥ ७ ॥
 प्रमाणभेदाद् भिन्नो हि पुष्टिमार्गो निरूपितः ।
 सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतम् ॥ ८ ॥
 इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान् हरिः ।
 वचसा वेदमार्गं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः ॥ ९ ॥
 मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च ।
 कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकधा ॥ १० ॥
 तानहं द्विषतो वाक्याद् भिन्ना जीवाः प्रवाहिणः ।
 अत एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ ११ ॥
 तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्गे भिन्ना एव न संशयः ।
 भगवद्रूपसेवार्थं तत्पुष्टिर्नान्यथा भवेत् ॥ १२ ॥
 स्वरूपेणावतारेण लिङ्गेन च गुणेन च ।
 तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा ॥ १३ ॥
 तथापि यावता कार्यं तावत् तस्य करोति हि ।
 ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदान् मिश्रास्त्रिधा पुनः ॥ १४ ॥
 प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये ।
 पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः ॥ १५ ॥

मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुर्लभाः ।
 एव सर्वस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते ॥ १६ ॥
 भगवानेव हि फलं स यथाविर्भवेद् भुवि ।
 गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत् ॥ १७ ॥
 आंसवतौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित् ।
 अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि ॥ १८ ॥
 न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवाः ।
 महानुभावाः प्रायेण शास्त्रं शुद्धत्वहेतवे ॥ १९ ॥
 भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि ।
 वैदिकत्वं लौकिकत्वं कापट्यात्तपु नान्यथा ॥ २० ॥
 वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः ।
 सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे ॥ २१ ॥
 चर्षणीशब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववर्त्मसु ।
 क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् ॥ २२ ॥
 तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम् ।
 प्रवाहस्थान् प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतान् ॥ २३ ॥
 जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः ।
 ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते ह्यज्ञदुर्ज्ञविभेदतः ॥ २४ ॥
 दुर्ज्ञास्ते भगवत्प्रोक्ता ह्यज्ञास्ताननु ये पुनः ।
 प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टिस्थस्तेन युज्यते ॥ २५ ॥
 सोऽपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः ॥ २५ ॥

श्रावणस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि ।
 साक्षाद् भगवता प्रोक्तं तदक्षरं उच्यते ॥ १ ॥
 ब्रह्मसम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयोः ।
 सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥
 सहजा देशकालात्था लोकवेदनिरूपिताः ।
 संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कथञ्चन ॥ ३ ॥
 अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन ।
 असमर्पितवस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥
 निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः ।
 न मतं देवदेवस्य सामिश्रवत्समर्पणम् ॥ ५ ॥
 तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ।
 दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥
 न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् ।
 सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्धयति ॥ ७ ॥
 कार्यं तथा समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः ।
 गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना ॥ ८ ॥
 गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात्तद्वदत्रापि चैव हि ।

नवरत्न

चिन्ता काऽपि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापीति ।
 भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम् ॥ ९ ॥
 निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैर्जनैः ।
 सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति ॥ १० ॥

सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः ।
 अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चेत् ॥ ११ ॥
 अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनम् ।
 यैः कृष्णसात्कृतप्राणैस्तेषां का परिदेवना ॥ १२ ॥
 तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे ।
 विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिः स्वतः ॥ १३ ॥
 लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति ।
 पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिलाः ॥ १४ ॥
 सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया ।
 अतः सेवापरं चित्तं विधाय स्थापयतां सुखम् ॥ १५ ॥
 चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति ।
 तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् ॥ १६ ॥
 तस्मात् सर्वात्मना नित्यं “श्रीकृष्णः शरणं मम” ।
 वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥ १७ ॥

अन्तःकरणप्रबोध

अन्तःकरण मद्वाक्यं सावधानतया शृणु ।
 कृष्णात् परं नास्ति देवं वस्तुतो दोषवर्जितम् ॥ १८ ॥
 चाण्डाली चेद् राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता ।
 कदाचिदपमानेऽपि मूलतः का क्षतिर्भवेत् ॥ १९ ॥
 समर्पणादहं पूर्वमुत्तमः किं सदा स्थितः ।
 कृ भ्रमाधमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत् ॥ २० ॥
 सत्यसङ्कल्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति ।
 आज्ञैव कार्या सततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत् ॥ २१ ॥

सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति ।
 आज्ञापूर्वं तु या जाता गङ्गासागरसङ्गमे ॥ ५ ॥
 यापि पश्चान् मधुवने न कृतं तद् द्वयं मया ।
 देहदेशपरित्यागस्तृतीयो लोकगोचरः ॥ ६ ॥
 पश्चात्तापः कथं तत्र सेवकोऽहं न चान्यथा ।
 लौकिकप्रभुवत् कृष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन ॥ ७ ॥
 सर्वं समर्पितं भक्त्या कृतार्थोऽसि सुखी भव ।
 प्रोढाऽपि दुहिता यद्वत् स्नेहान्न प्रेष्यते वरे ॥ ८ ॥
 तथा देहे न कर्तव्यं वरस्तुष्यति नान्यथा ।
 लोकवच्चेत् स्थितिर्मे स्यात् किं स्यादिति विचारय ॥ ९ ॥
 अशक्ये हरिरेवास्ति मोहं मा गाः कथञ्चन ।
 इति श्रीकृष्णदासस्य बल्लभस्य हितं वचः ॥ १० ॥
 चित्तं प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निश्चिन्ततां व्रजेत् ॥ १० १/२ ॥

विवेकधैर्याश्रय

विवेकधैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः ।
 विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥
 प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।
 सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥
 अभिमानश्च सन्त्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावेनात् ।
 विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दहिकात् ।
 आपद्रव्यादिकार्येषु दृढस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥
 अन्ग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ।
 विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥
 त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा ।
 चक्रवद् देहवद् भाव्यं जडवत् गोपभार्यवत् ॥ ६ ॥
 प्रतीकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् ।
 भार्यादीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥
 स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।
 अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावेनात् ॥ ८ ॥
 अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् ।
 एतत् सहनमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥
 ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।
 दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥
 भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।
 अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥
 अहंकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ।
 पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥
 अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरिः ।
 एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥
 अन्वस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।
 प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥
 अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।
 ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

यथाकथञ्चित् कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।
 किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्भ्रमम् ॥ १६ ॥
 एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।
 कलौ भक्त्यादिमार्गं हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

श्रीकृष्णाश्रय

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि ।
 पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥ १ ॥
 म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च ।
 सत्पीडान्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ २ ॥
 गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विव ।
 तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ३ ॥
 अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु ।
 लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ४ ॥
 अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेणव्रतयोगिषु ।
 तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ५ ॥
 नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु ।
 पात्रण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ६ ॥
 अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ।
 ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ७ ॥
 प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् ।
 पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ८ ॥
 विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य विशेषतः ।
 पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ९ ॥

सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् ।
 शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् ॥ १० ॥
 कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ ।
 तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्हभोज्रवीत् ॥ ११ ॥

चतुःश्रीकी

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः ।
 स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन ॥ १ ॥
 एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति ।
 प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत् ॥ २ ॥
 यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ।
 ततः किमपरं ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि ॥ ३ ॥
 अतः सर्वात्मना शश्वद् गोकुलेश्वरपादयोः ।
 स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ ४ ॥

भक्तिवर्धिनी

यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते ।
 बीजभावे दृढे तु स्यात् त्यागावल्लवणकीर्तनात् ॥ १ ॥
 बीजदाढ्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः ।
 अन्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः ॥ २ ॥
 व्यावृत्तोऽपि हरौ चित्तं श्रवणादौ यतेत् सदा ।
 ततः प्रेम तथासक्तिव्यसनं च यदा भवेत् ॥ ३ ॥
 बीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति ।
 स्नेहाद् रागविनाशः स्यादासक्त्या स्याद् गृहारुचिः ॥ ४ ॥

गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्वं च भासते ।
 यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि ॥ ५ ॥
 तादृशस्यापि सततं गृहस्थानं विनाशकम् ।
 त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैकमानसः ॥ ६ ॥
 लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां पराम् ।
 त्यागे बाधकभूयस्त्वं दुःसंसर्गात् तथान्नतः ॥ ७ ॥
 अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः ।
 अदूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तं न दुष्यति ॥ ८ ॥
 सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्दृढा भवेत् ।
 यावज्जीवं तस्य नाशो न कापीति मतिर्मम ॥ ९ ॥
 बाधसम्भावनायां तु नैकान्ते वास इष्यते ।
 हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः ॥ १० ॥
 इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितम् ।
 य एतत् समधीयीत तस्यापि स्याद् दृढा रतिः ॥ ११ ॥

जलभेद

नमस्कृत्य हरिं वक्ष्ये तद्गुणानां विभेदकान् ।
 भावान् विंशतिधा भिन्नान् सर्वसन्देहवारकान् ॥ १ ॥
 गुणभेदास्तु तावन्तो यावन्तो हि जले मताः ।
 गायकाः कूपसङ्काशा गन्धर्वा इति विश्रुताः ॥ २ ॥
 कूपभेदास्तु यावन्तस्तावन्तस्तेऽपि सम्मताः ।
 कुल्याः पौराणिकाः प्रोक्ताः पारम्पर्ययुता भुवि ॥ ३ ॥
 क्षेत्रप्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः ।
 केव्यादिसहिता मत्ता गायका गर्तसंज्ञिताः ॥ ४ ॥

जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः ।
 हृदास्तु पण्डिताः प्रोक्ता भगवच्छास्त्रतत्पराः ॥ ५ ॥
 सन्देहवारकास्तत्र सुदा गम्भीरमानसाः ।
 सरःकमलसम्पूर्णाः प्रेमयुक्तास्तथा बुधाः ॥ ६ ॥
 अल्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वेशन्ताः पुरिकीर्तिताः ।
 कर्मशुद्धाः पल्वलानि तथाल्पश्रुतभक्तयः ॥ ७ ॥
 योगध्यानादिसंयुक्ता गुणा वर्ष्वाः प्रकीर्तिताः ।
 तपोज्ञानादिभावेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥
 अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेर्गुणाः ।
 कादाचित्काः शब्दगम्याः पतच्छब्दाः प्रकीर्तिताः ॥ ९ ॥
 देवाद्युपासनोद्भूताः पृष्ठा भूमेरिवोद्भूताः ।
 साधनादिप्रकारेण नवधा भक्तिमार्गतः ॥ १० ॥
 प्रेमपूर्या स्फुरद्दर्भाः स्यन्दमानाः प्रकीर्तिताः ।
 यादृशास्तादृशाः प्रोक्ता वृद्धिक्षयविवर्जिताः ॥ ११ ॥
 स्थावरास्ते समाख्याता मर्यादैकप्रतिष्ठिताः ।
 अनेकजन्मसंसिद्धा जन्मप्रभृति सर्वदा ॥ १२ ॥
 सङ्गादिगुणदोषाभ्यां वृद्धिक्षययुता भुवि ।
 निरन्तरोद्गमयुता नद्यस्ते परिकीर्तिताः ॥ १३ ॥
 एतादृशाः स्वतन्त्राश्चेत् सिन्धवः परिकीर्तिताः ।

पूर्णा भगवदीया ये शेषव्यासाग्निमारुताः ॥ १४ ॥
 जडनारदमैत्राद्यास्ते समुद्राः परिकीर्तिताः ।
 लोकवेदगुणैर्मिश्रभावेनैके हरेर्गुणान् ॥ १५ ॥
 वर्णयन्ति समुद्रास्ते क्षाराद्याः षट् प्रकीर्तिताः ।
 गुणातीततया शुद्धान् सच्चिदानन्दरूपिणः ॥ १६ ॥
 सर्वानेव गुणान् विष्णोर्वर्णयन्ति विचक्षणाः ।
 तेऽमृतोदाः समाख्यातास्तद्वाक्पानं सुदुर्लभम् ॥ १७ ॥
 तादृशानां क्वचिद् वाक्यं दूतानामिव वर्णितम् ।
 अजामिलाकर्णनवद् बिन्दुपानं प्रकीर्तितम् ॥ १८ ॥
 रागाज्ञानादिभावानां सर्वथा नाशनं यदा ।
 तदा लेहनमित्युक्तं स्वानन्दोद्गमकारणम् ॥ १९ ॥
 उद्धृतोदकवत् सर्वे पतितोदकवत् तथा ।
 उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा ततः ॥ २० ॥
 इति जीवेन्द्रियगता नानाभावं गता भुवि ।
 रूपतः फलतश्चैव गुणा विष्णोर्निरूपिताः ॥ २१ ॥

पञ्चपद्य

श्रीकृष्णरसविक्षिप्तमानसारतिवर्जिताः ।
 अनिर्वृता लोकवेदे ते मुख्याः श्रवणोत्सुकाः ॥ १ ॥
 विक्लिन्नमनसो ये तु भगवत्स्मृतिविह्वलाः ।
 अर्थैकनिष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः ॥ २ ॥
 निःसन्दिग्धं कृष्णतत्त्वं सवभावेन ये विदुः ।
 ते त्वावेशात् तु विकला निरोधाद्वा न चान्यथा ॥ ३ ॥

पूर्णभावेन पूर्णार्थाः कदाचिन्न तु सर्वदा ।
 अन्यासकृतास्तु ये केचिदधमाः परिकीर्तिताः ॥ ४ ॥
 अनन्यमनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु ।
 देशकालद्रव्यकर्तृमन्त्रकर्मप्रकारतः ॥ ५ ॥

संन्यासनिर्णय

पश्चात्तापनिवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते ।
 स मार्गद्वितये प्रोक्तो भूतौ ज्ञाने विशेषतः ॥ १ ॥
 कर्ममार्गे न कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः ।
 अत आदौ भक्तिमार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा ॥ २ ॥
 श्रवणादिप्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यश्चेत् स नेष्यते ।
 सहायसंगसाध्यत्वात् साधनानां च रक्षणात् ॥ ३ ॥
 अभिमानान्नियोगाच्च तद्भूमेश्च विरोधतः ।
 गृहादेर्बाधकत्वेन साधनार्थं तथा यदि ॥ ४ ॥
 अग्रेऽपि तादृशैरेव संगो भवति नान्यथा ।
 स्वयं च विषयाक्रान्तः पाषण्डी स्यात् तु कालतः ॥ ५ ॥
 विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः ।
 अतोऽत्र साधने भूतौ नैव त्यागः सुखावहः ॥ ६ ॥
 विरहानुभवार्थं तु परित्यागः प्रशस्यते ।
 स्वीयबन्धनिवृत्त्यर्थं वेषः सोऽत्र न चान्यथा ॥ ७ ॥
 कोण्डिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः साधनं च तत् ।
 भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते ॥ ८ ॥
 विकलत्वं तथाऽस्वास्थ्यं प्रकृतिः प्राकृतं न हि ।
 ज्ञानं गुणाश्च तस्यैवं वर्तमानस्य बाधकाः ॥ ९ ॥

सत्यलोके स्थितिर्ज्ञानात् संन्यासेन विशेषितात् ।
 भगवन् साधनं ह्यत्र फलं चापि तथा भवेत् ॥ १० ॥
 तादृशाः सत्यलोकादौ तिष्ठन्त्येव न संशयः ।
 बहिश्चेत्प्रकटः स्वात्मा भवद्दिनवत् प्रविशेद्यदि ॥ ११ ॥
 तदैव संकलो बन्धो नाशमेति चान्यथा
 गुणास्तु सङ्गराहित्याजीवनार्थं भवन्ति हि ॥ १२ ॥
 भगवान् फलरूपत्वान्नात्र बाधक इष्यते ।
 त्यास्थ्यवाक्यं न कर्तव्यं दयालुर्न विरुध्यते ॥ १३ ॥
 दुर्लभोऽयं परित्यागः प्रेम्णा सिध्यति नान्यथा ।
 ज्ञानमार्गे तु संन्यासो द्विविधोऽपि विचारितः ॥ १४ ॥
 ज्ञानार्थमुत्तराङ्गं च सिद्धिर्जन्मशतैः परम् ।
 ज्ञानं च साधनापेक्षं यज्ञादिश्रवणान् मतम् ॥ १५ ॥
 अतः कलौ स संन्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा ।
 पाषण्डित्वं भवेच्चापि तस्माज्ज्ञाने न संन्यसेत् ॥ १६ ॥
 सुतरां कलिदोषाणां प्रबलत्वादिति स्थितिः ।
 भूतिमार्गेऽपि चेद् दोषस्तदा किं कार्यमुच्यते ॥ १७ ॥
 अत्रारम्भे न नाशः स्याद् दृष्टान्तस्याप्यभावतः ।
 त्यास्थ्यहेतोः परित्यागाद् बाधः केनास्य सम्भवेत् ॥ १८ ॥
 हरिश्च न शक्नोति कर्तुं बाधां कुतोऽपरे ।
 अन्यथा मातरो बालान् न स्तन्यः पुपुषुः कञ्चित् ॥ १९ ॥

ज्ञानिनामपि वाक्येन न भक्तं मोहयिष्यति ।
 आत्मप्रदः प्रियश्चापि किमर्थं मोहयिष्यति ॥ २० ॥
 तस्मादुक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम् ।
 अन्यथा अश्यते स्वार्थादिति मे निश्चिता मतिः ॥ २१ ॥
 इति कृष्णप्रसादेन बलभेन विनिश्चिता ।
 संन्यासवरणं भक्तावन्यथा पातितो भवेत् ॥ २२ ॥

निरोधलक्षणे

यच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले ।
 गोपिकानां तु यद् दुःखं तद् दुःखं स्यान् मम कञ्चित् ॥ १ ॥
 गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां व्रजवासिनाम् ।
 यत् सुखं समं तन्मे भगवान् किं विधास्यति ॥ २ ॥
 उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा ।
 वृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित् ॥ ३ ॥
 महतां कृपया यावद् भगवान् दययिष्यति ।
 तावदानन्दसन्दोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि ॥ ४ ॥
 महतां कृपया यद्वत् कीर्तनं सुखदं सदा ।
 न तथा लौकिकानां तु स्निग्धभोजनरुक्षवत् ॥ ५ ॥
 गुणगाने सुखावाप्तिर्गोविन्दस्य प्रजायते ।
 यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः ॥ ६ ॥
 क्लिश्यमाना लूजान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् ।
 तथा सः सदानन्दं हृदि स्थितं निर्गतं बहिः ॥ ७ ॥
 सवानन्दमयस्यापि कृपानन्दः सुदुर्लभः ।
 हृद्गतः स्वगुणान् श्रुत्वा पूर्णः प्लावयते जनान् ॥ ८ ॥
 तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणाः ।
 सदानन्दपरैर्गैः सच्चिदानन्दता ततः ॥ ९ ॥

अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः ।
 निरुद्धानां तु रोधक्य निरोधं वर्णयामि ते ॥ १० ॥
 हरिषु ये विप्रमुक्तास्ते मग्ना भवसागरे ।
 ये निरुद्धास्ते स्वात्र मोदुमायान्त्यहर्निशम् ॥ ११ ॥
 निसारावेशदुष्टानामिन्द्रिषाणां हिताय वै ।
 कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूमन् ईशस्य योजयेत् ॥ १२ ॥
 गुणेष्वानेष्टचित्तानां सर्वदा सुखैरिणः ।
 संसारविरहकूलेशौ न स्यातां हरिवत् सुखम् ॥ १३ ॥
 तदा भवेद् दयालुत्वमन्यथा कूरता मता ।
 बार्धक्यापि नास्त्यत्र तदध्यासोपि सिद्धयति ॥ १४ ॥
 भगवद्भक्त्यमर्थाद् विरागो विषये स्थिरः ।
 गुणैर्हरेः सुखस्पर्शाच्च दुःखं भाति कहिचित् ॥ १५ ॥
 एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षां गुणवर्णने ।
 अमत्सरैरुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥ १६ ॥
 हरिमूर्तिः सदा ध्येया सङ्कल्पादपि तत्र हि ।
 दर्शनं स्पर्शनं स्पष्टं तथा कृतिगती सदा ॥ १७ ॥
 श्रवणं स्मर्तनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः ।
 पाये मलांशत्यागेन शेषभागं तनौ नयेत् ॥ १८ ॥
 यस्तु वा भगवत्कार्यं यदा स्पष्टं न दृश्यते ।
 तदा विनिर्ग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः ॥ १९ ॥
 नातः परतरं मन्त्रो नातः परतरः स्तवः ।
 नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात् परम् ॥ २० ॥

सेवाफल.

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।
 अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन् मनोरथः ॥ १ ॥

फलं वा ह्यधिकारो वा न कालोऽत्र नियामकः ।
 उद्वेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम् ॥ २ ॥
 अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्न हि ।
 यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ३ ॥
 बाधकानां परित्यागो भोगेऽप्येकं तथाऽपरम् ।
 निष्प्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ४ ॥
 सविघ्नोऽप्यो घातकः स्याद् बलादतौ सदा मतौ ।
 द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥
 नन्वाद्ये दातृता नास्ति तृतीये बाधकं गृहम् ।
 अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन् मनोभ्रमः ॥ ६ ॥
 तदीयेऽपि तत् कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।
 गुणक्षोभेऽपि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥
 कुसृष्टिरत्र वा काचिदुत्पद्येत स वै भ्रमः ॥ ७ ॥
 विवरणम्-सेवायां फलत्रयम् । अलौकिकसामर्थ्यम्,
 सायुज्यम्, सेवोपयोगी देहो वा वैकुण्ठादिषु ।
 सेवायां प्रतिबन्धकत्रयमुद्वेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा ।
 त्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्यः ।
 भोगो द्विविधो लौकिकोऽलौकिकश्च ।
 तत् लौकिकस्त्याज्य एव ।
 प्रतिबन्धोऽपि द्विविधः साधारणो भगवत्कृतश्च ।
 तत्राद्यो बुद्ध्या त्याज्यः ।
 अलौकिकभोगस्तु फलानां मध्ये प्रथमे प्रविशति ।

ભગવત્કૃતશ્વેત પ્રતિબન્ધઃ તદા ભગવાન્ ફલં ન
 દક્ષ્યતીતિ મન્ત્રાયમ્ । તદા અન્યસેવાપિ વ્યર્થા ।
 તદા આર્થ જીવ ઇતિ નિર્ધારઃ ।
 તદા જ્ઞાનમાર્ગે સ્થાતુન્ ગોકાભાવાયેતિ વિવેકઃ ।
 તિનુ સાધારણો ભોગઃ કથં ત્યક્તવ્ય
 इत्येकं श्लायामाह सविघ्नोऽलो घातकः स्यादिति ।
 સવિઘ્નભાવરૂપત્વાદ્ ભોગસ્ત્યાજ્યઃ । एतौ सदा प्रतिबन्धकौ ।
 દ્વિતીયો ભગવત્કૃતપ્રતિબન્ધઃ ।
 જ્ઞાનસ્થિત્યભાવે ચિન્તાઽભાવાર્થમાહ દ્વિતીય ઇતિ ।
 આદ્યભાવે ભગવતોઽદાતૃત્વં નાસ્તિ ।
 તદા સેવાભિદેવિકીત્યુક્તં ભવતિ ।
 ભોગાભાવસ્તદેવ સિદ્ધયતિ યદા ગૃહપરિત્યાગઃ ॥

શિક્ષાશ્લોક.

યદા બહિર્મુખા યુયં ભવિષ્યથ કથંચન ।
 તદા કાલઃપ્રવાહસ્થા દેહચિત્તાદયોઽપ્યુત ॥ ૧ ॥
 સર્વથા ભૂયિષ્યન્તિ યુષ્માનિતિ મતિર્મમ ।
 ન લૌકિકઃ પ્રયુઃ કૃષ્ણો મનુતે નવ લૌકિકમ્ ॥ ૨ ॥
 માવ તત્રાપ્યસ્મદીયઃ સર્વસ્વશ્ચૈહિકશ્ચ સઃ ।
 પરલોકશ્ચ તેનાયં સર્વભાવેન સર્વથા ॥ ૩ ॥
 સેવ્યઃ સંતિ ગોપીશઃ વિધાસ્યત્યર્ચિત્વં હિ નઃ ॥ ૩ ॥
 યયિ ચેદસ્મિ વિશ્વાસઃ શ્રીગોપીજનવહ્નભે ।
 તેહા કુતર્થા યુયં હિ શોચનીયં ન કર્હિન્તિ ॥ ૧ ॥
 મુક્તિર્હિત્વાન્યથારૂપં સ્વરૂપેણ વ્યવસ્થિતિઃ ॥ ૧ ॥

— સમાપ્ત —

શ્રીમદ્ભાગવતની ચ

(લેખક—હીરાલાલ મોહનલાલ)

શ્રીભગવાનનાં ત્રણ સ્વરૂપો (૧) નામાત્મક, (૨) રૂપાત્મક અને (૩) રસાત્મક.

સ્વરૂપાત્મક એટલે અવતારો, રૂપાત્મક એટલે રસરૂપ અને નામાત્મક એટલે શબ્દપ્રકરણ.

પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીનાથજી એ શબ્દપ્રકરણ સ્વરૂપ છે અને શ્રીમદ્ભાગવત, એ શબ્દપ્રકરણ હોવાથી શ્રીનાથજી સ્વરૂપ તેમાં પ્રતિપાદિત અર્થનું સ્વરૂપ કરાવે છે. શ્રીમદ્ ભાગવત એ પ્રણુ વિષે સ્નેહસંબંધી વિદ્યા એ નામાત્મક શ્રીમદ્ભાગવત એ સાત રીતે જૂદા જૂદા અર્થો કરેલા છે. તેમજ શ્રીમદ્ ભાગવત એ વેદતુલ્ય માન્ય છે એવા પરમ વંદનીય શ્રીમદ્ ભાગવત આર્તિ (પરમ ભગવદીય ગોરધન, સભાર્ધ એન્છનીયરની કૃતિ) ભગવત્કૃપાથી મળી જવાથી તેનાથી અર્ચના પવિત્ર થતા કરીએ.

શ્રીમદ્ભાગવતની આર્તિ

જયહેવ! જયહેવ!

જયહેવ! જયહેવ! જય ભગવદ્રૂપા!

પ્રિય જય ભગવદ્રૂપા!

તમ પરિશીલતથી જન (૨) હરિમાં તદ્રૂપા—જયહેવં

ધર્મધરાને પ્રથમે કલિયુગ ખડુ દમતો

પ્રિય કલિયુગ ખડુ દમતો

રીક્ષિત કરતા (૨) તવ ચરણે નમતો—જયહેવં ૨

પણુ કલિ તણા પ્રભાવે, મતિ વિપરીત થઈ

નૃપગતિ વિપરીત થઈ

તમ અગણે દિન સાતે (૨) નૃપની મુક્તિ થઈ—જયહેવં ૩

શુકદેવજીએ બીજો કીર્તન જ્ઞાન તણું

પ્રિય કીર્તન જ્ઞાન તણું

નાવત્કૃતશ્વેત પ્રતિ (૨) જનહિતકાર ધણું—જયદેવ ૦ ૪
 મેત્રેય જ્ઞાનસુધા પીતા
 જયતીતિ મન્તા પ્રિય જ્ઞાનસુધા પીતા
 યમુદા આશિને (૨) કપિલમુનિગીતા—જયદેવ ૦ ૫
 દક્ષયજ્ઞો ધ્યેયે ધ્રુવભક્તિ
 ધ્યાયિય્યોયે ધ્રુવભક્તિ
 કરો (૨) પુત્રી કરી શકિત—જયદેવ ૦ ૬
 પંચમે ભૂરતાપ્યજ્ઞ કથા પ્રિયવ્રતની
 પ્રિય કથા પ્રિયવ્રતની
 નભતલ વર્ણન (૨) ખ્યાતિ નરક તણી—જયદેવ ૦ ૭
 અભમેલ ઉદ્ધાર નારાયણકવચે
 પ્રિય નારાયણકવચે
 છટે દેવિન્ય ત્યાં (૨) વૃત્તાસુર ન બચે—જયદેવ ૦ ૮
 અચાવવા પ્રહ્લાદ નૃસિંહ પ્રભુ પ્રકટયા
 પ્રિય નૃસિંહ પ્રભુ પ્રકટયા
 વર્ણાશ્રમના ધર્મો (૨) સપ્તમમાંહિ રહ્યા—જયદેવ ૦ ૯
 અષ્ટમે ગન્ધર્વમોક્ષ રત્નાકરમંથન
 પ્રિય રત્નાકરમંથન
 તદા કાલે લીલા (૨) અલિરાગ બંધન—જયદેવ ૦ ૧૦
 સર્વથા મ સૂર્ય ચંદ્ર વંશોનાં વર્ણન નવમામાં
 પ્રિય વર્ણન નવમામાં
 ન લૌકિક કંઈ નૃપનાં (૨) ચરિત્ર ગુણધામા—જયદેવ ૦ ૧૧
 માવ ક્રમી પૂર્ણકલાએ પ્રકટયા પુરુષોત્તમ પોતે
 પ્રિય પુરુષોત્તમ પોતે
 રાલે કૃષ્ણચંદ્રની લીલા (૨) ઝળકે રસ જ્યોતે—જયદેવ ૦ ૧૨
 હુબ દમન ભક્તોનું રક્ષણ દશમામાં
 પ્રિય રક્ષણ દશમામાં
 વૈભવથી (૨) રીઝવતા રામા—જયદેવ ૦ ૧૩
 એકાદશમે ઉદ્ધવ પરમ કૃપા પામ્યા
 પ્રિય પરમ કૃપા પામ્યા
 શ્રીહરિની વાણીથી (૨) તાપો સહુ વામ્યા—જયદેવ ૦ ૧૪

દાદશમાં કલિ વર્ણન વિગતે વિસ્તર
 પ્રિય વિગતે વિસ્તર
 પરીક્ષિતની મુક્તિ (૨) જ્ઞાન પરમ પામ્યા
 શ્રીમદ્ ભાગવતામૃત પીશે ને પામ્યા
 જો પામ્યા ને પામ્યા
 કૃષ્ણકૃપા પામીને (૨) જો પામ્યા થાશે—જયદેવ ૦ ૧૫
 સંતોતણું પ્રિ હરિનું કથામૃત
 પિપ્પત જે શ્રવણપુરે જરીભરી
 પવિત્ર તે વિષયવિદ્ધિપિતાંતર
 કરે, લલે હરિપદપંકજશ્રય
 સમાપ્ત

શુદ્ધિ પત્ર

પાનવત્કુતશ્ચે (૨) ૦૪૪

પાન પ્રિય

૧૦ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

અશુદ્ધ

૧૦ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

શુદ્ધ

૧૦ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

૨ ૨

સર્વાનન્દો

વિપયાક્રાન્ત

નિવૃત્તયથે

સિદ્ધિમ્

શ્રુવા

અમત્સ

યાજ્યમ્

સહષ્ટ

વિરહાનુભવેકા

વાકપતિ:

મુગ્ધમોહ

સર્વમાગ

આવિમુચાત

ચ પછી વધારે

વામાધીલાત

સગમસુવા

૬૮ પછી વધારે

૨૭૦

૨૭૨

૨૭૨

૨૭૩

૨૭૪

૨૭૫

૨૭૬

૨૭૭

૨૭૮

૨૭૯

૨૮૦

૨૮૧

૨૮૨

૨૮૩

૨૮૪

૨૮૫

૨૮૬

૨૮૭

શ્રુત્વા

અમત્સ

ત્યાગિ

સંહૃ

વિરહાનુભવેકા

વાકપતિ:

મુગ્ધમોહ

સર્વમાગ

આવિમુચાત

ચ પછી વધારે

વામાધીલાત

સગમસુવા

૬૮ પછી વધારે

૨૭૦

૨૭૨

૨૭૨

૨૭૩

૨૭૪

૨૭૫

૨૭૬

૨૭૭

૨૭૮

૨૭૯

૨૮૦

૨૮૧

૨૮૨

૨૮૩

૨૮૪

૨૮૫

૨૮૬

૨૮૭

૨૮૮

૨૮૯

૨૯૦

૨૯૧

૨૯૨

૨૯૩

૨૯૪

૨૯૫

૨૯૬

૨૯૭

૨૯૮

૨૯૯

૩૦૦

૩૦૧

૩૦૨

૩૦૩

૩૦૪

૩૦૫

૩૦૬

૩૦૭

૩૦૮

૩૦૯

૩૧૦

૩૧૧

૩૧૨

૩૧૩

૩૧૪

૩૧૫

૩૧૬

૩૧૭

૩૧૮

૩૧૯

૩૨૦

૩૨૧

૩૨૨

૩૨૩

૩૨૪

૩૨૫

૩૨૬

૩૨૭

૩૨૮

૩૨૯

૩૩૦

૩૩૧

૩૩૨

૩૩૩

૩૩૪

૩૩૫

૩૩૬

૩૩૭

૩૩૮

૩૩૯

૩૪૦

૩૪૧

૩૪૨

૩૪૩

૩૪૪

૩૪૫

૩૪૬

૩૪૭

૩૪૮

૩૪૯

૩૫૦

૩૫૧

૩૫૨

૩૫૩

૩૫૪

૩૫૫

૩૫૬

૩૫૭

૩૫૮

૩૫૯

૩૬૦

૩૬૧

૩૬૨

૩૬૩

૩૬૪

૩૬૫

૩૬૬

૩૬૭

૩૬૮

૩૬૯

૩૭૦

૩૭૧

૩૭૨

૩૭૩

૩૭૪

૩૭૫

૩૭૬

૩૭૭

૩૭૮

૩૭૯

૩૮૦

૩૮૧

૩૮૨

૩૮૩

૩૮૪

૩૮૫

૩૮૬

૩૮૭

૩૮૮

૩૮૯

૩૯૦

૩૯૧

૩૯૨

૩૯૩

૩૯૪

૩૯૫

૩૯૬

૩૯૭

૩૯૮

૩૯૯

૪૦૦

૪૦૧

૪૦૨

૪૦૩

૪૦૪

૪૦૫

૪૦૬

૪૦૭

૪૦૮

૪૦૯

૪૧૦

૪૧૧

૪૧૨

૪૧૩

૪૧૪

૪૧૫

૪૧૬

૪૧૭

૪૧૮

૪૧૯

૪૨૦

૪૨૧

૪૨૨

૪૨૩

૪૨૪

૪૨૫

૪૨૬

૪૨૭

૪૨૮

૪૨૯

૪૩૦

૪૩૧

૪૩૨

૪૩૩

૪૩૪

૪૩૫

૪૩૬

૪૩૭

૪૩૮

	૩૦	કાર્ય	કાર્ય
પ્રવક્તૃ	૨૮૭	મૂર્તિ, લોકે	મૂર્તિ, લોકે
	૨૮૮	વિશેષણ, નિષ્રમ:	વિશેષણ, નિષ્રય:
	૨૮૨	વાક્યાદ્	વાક્યાદ્
	૨૮૩	પદ્ધતિ	પદ્ધતિ
	૨૮૩	કૃતાંશોસિ	કૃતાંશોસિ
	૨૮૫	દેહિકાત, સર્વ	દેહિકાત, સર્વ
	૨૮૮	કીર્તિયેત	કીર્તિયેત
	૨૯૧	ચ	ચ
	૨૯૨	સર્વ	સર્વ
	૨૯૩	નિર્ણય	નિર્ણય
	૨૯૪	દયાહર્ષ, દુર્લભો	દયાહર્ષ, દુર્લભો-

નોંધ—છાપત કાનો માત્રા વિગેરે જે ટાઇપો અક્ષરમાં નીકળી ગયા
અથવા ભાંગી જવાથી અક્ષર અસરકારક પડ્યાતા ન હોય તે, તેમજ જે
સુધારની રહી ગઈ હોય તે, પાંચનારે કૃપા કરી સુધારી લેવી.

વર્ણાશ્રમના ૨૬
દા અષ્ટમે ૧૭
કાલે ૬
લીલા ૧૧
સૂર્ય